

مَدَارِجُ السَّالِكِينَ

بَيِّنَاتٌ مَنَازِلُ إِيَّاكَ تَعْمِدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ

لِلْإِمَامِ السَّلَفِيِّ الْعَلَامَةِ الْحَقِّقِ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي نُورٍ

أَبِي مُقِيمٍ الْجَوْنِيِّ

٧٥١ - ٦٩١

رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَقَرَّبْنَا لَهُ وَلَقَدْ وَفَّقْنَا

دَائِمِ النِّفَاقِ وَخَطِيطِ الْإِسْلَامِ

بِعِزَّةِ عَزَائِمِهَا بِإِشْرَافِ مُنَاسِرِ

الْجُزْءِ دُونَ

النَّاشِرِ

مَدَارِجُ

مَدَارِجُ

مَدَارُجُ السَّالِكِينَ

بَيْنَ مَنَازِلَ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"

لِلْأَمَامِ السَّلَافِ الْعَلَامَةِ الْمُحَقِّقِ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَيُّوبَ

ابْنِ قَسِيمٍ الْجَوْزِيِّ

٧٥١ - ٦٩١ هـ

رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَنَا وَلَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

رَاجِعَ النُّسخَةِ وَصَحَّحَ أَعْمَالَهَا

لَجَنَةِ مَنَاسِبِ أَسَاءَ بِإِشْرَافِ النَّاشِرِ

الْمَجْمُوعَةُ الْأَوَّلَى

دار الحديث

حقوق الطبع محفوظة
للمنشر

دار الحديث :

الإدارة والمكتبة : ١٤٠ شارع جوهر القائد — أمام جامعة الأزهر

تليفون : ٩١٩٦٩٧ — ٩١٨٧١٩ — ٩٢٦٥٠٨

فلكس : ٩٢٩٨٥

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً . قتماً لينذر
بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً
حسناً ﴾

نحمده تعالى ونؤمن به ، وننتفي عليه الخير كله ، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ،
ومن سيئات اعمالنا ونستفتح بالذي هو خير .

بين ايدينا الآن كتاب (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك
نستعين) للإمام السلفي العلامة ابن قيم الجوزية . وهو كتاب يبحث في شؤون
العقيدة . والجدير بالذكر هنا ان العقيدة في هذا العصر قد اضمحلت في قلوب
المسلمين — وهي الأصل الثابت لهذا الدين — وبالحفاظ عليها وبالتمسك
بأصولها الصحيحة : يتحقق لنا رضوان الله تعالى في الدنيا والآخرة ، ورضوانه
تعالى هو غاية كل مؤمن في هذا الكون .

فهذا هو الامام ابن قيم الجوزية يبين لنا من خلال الآيات الكريمة — والتي
كانت محور الموضوع في كتابه هذا — المعاني الحقيقية للإيمان ، والأصول السليمة
للعبادة ، حيث جمعها بأسلوب بديع في سفر نفيس أسماه «مدارج السالكين»
في ثلاث مجلدات .

عدد ابن القيم منازل إياك نعبد وإياك نستعين وعرف كل منزلة على حده .
مثل : منزلة المحبة ، ومنزلة الخوف ، ومنزلة الرجاء ، ومنزلة الهمة ...

وبين درجات كل منزلة من هذه المنازل والانواع التي تندرج تحت هذا
العنوان . كما اتبعها بفوائد قيمة وأبحاث جمة تحدد بمجموعها الاطر السليمة

للعقيدة الصحيحة فكان كتابه هذا جامعاً في موضوعه مانعاً في أسلوبه... هذا وقد وُثِّقَ ابن القيم كتابه هذا ببعض الطرائف والحكم التي لا بد منها والتي بث فيها أفكاره وآرائه في مجال العقيدة... كما حذر من أمور كثيرة كانت السبب في ضياع هذه العقيدة من القلوب... وهو في كل هذا يلتزم التزاماً كاملاً بالكتاب والسنة وما صح عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين.

وإن دار الكتب العلمية - التزاماً بمنهجها الدؤوب في نشر كتب التراث والعناية بها - خدمة لهذا الدين وإعلاء لكلمة الله تعالى تقدم هذا السفر النفيس بعد أن عملت على خدمته والعناية به وإخراجه بالثوب الذي يسهل على القارئ الكريم الاستفادة منه بيسر وسهولة.

نرجو أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا والله من وراء القصد.

والحمد لله رب العالمين

الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

نبذة عن حياة المؤلف

هو الامام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي — أبو عبد الله — شمس الدين ابن قيم الجوزية.

يعد ابن قيم الجوزية من اركان الاصلاح الاسلامي ومن العلماء البارزين والمشهورين بالتقوى، والورع، والذكاء الحاد، والحزم في الرد على الملحدين، واصحاب البدع والفضلالات.

ولد بمدينة دمشق سنة (٦٩١هـ — ١٢٩٢م) في بيت متواضع. ونشأ محباً للعلم والعلماء، منكباً على التحصيل، فكان مولعاً في جمع الكتب، وكان يتغنى في ترتيبها وتبويبها.

تلمذ ابن قيم على أكثر علماء عصره، ودرس الفقه والتفسير، والتوحيد واللغة العربية. والتاريخ وعنى عناية خاصة بدراسة الفرق الاسلامية برعاية شيخه «ابن تيمية» حيث اخذ عنه الكثير، ولازمه طوال حياته، وأولع في كتاباته، وانكب على دراستها، وقام بتذييلها وتبويبها ونشرها بين الناس. وكان ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه. وطيف به على جل مضروباً بالعصى واطلق سراحه بعد موت شيخه «ابن تيمية».

كان ابن قيم حسن الخلق، محبوباً عند الناس، له تصانيف كثيرة نذكر منها:

- ١ - مدارج السالكين / في ثلاثة مجلدات / وهو موضوع كتابنا هذا.
 - ٢ - الروح.
 - ٣ - حادي الارواح.
 - ٤ - طريق المهجرتين وباب السعادتين.
 - ٥ - اعلام الموقعين في ٤ مجلدات.
 - ٦ - اجتماع الجيوش الاسلامية.
 - ٧ - الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية.
 - ٨ - تحفة المودود في احكام المولود.
 - ٩ - احكام اهل الذمة.
 - ١٠ - الطب النبوي.
 - ١١ - مفتاح دار السعادة.
 - ١٢ - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعتلة.
 - ١٣ - اخبار النساء.
 - ١٤ - الصلاة.
 - ١٥ - الواابل الصيّب من الكلم الطيب.
 - ١٦ - زاد المعاد في هدي خير العباد.
 - ١٧ - التفسير القيم.
 - ١٨ - عدة الصابرين.
 - ١٩ - الجواب الكافي أو الداء والدواء.
 - ٢٠ - الفوائد.
 - ٢١ - الفوائد المشوق الى علوم القرآن.
 - ٢٢ - التبيان في اقسام القرآن وغيرها كثير.
- توفي رحمه الله في دمشق سنة (٧٥١هـ - ١٣٥٠م).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وإله المرسلين، وقيوم السموات والأرضين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال، والنبي والرشاد، والشك واليقين. أنزله لنقرأه تدبراً، ونتأمله تبصراً، ونسعد به تذكراً، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره، ورياحين الحكيم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدالُّ عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول، فلا يغلُق إذا غُلِّقت الأبواب. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزُّ الكرم الذي لا يشيع منه العلماء، لا تفتي عجائبه، ولا تقلع سبحانه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراً، زادها هداية وتبصيراً. وكلما تجسست معبته قُبِّر لها يتابع الحكمة تفجيراً. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجبواها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحادي الأرواح، إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاخ حيَّ على

الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١)

أسمع - والله - لو صادف آذاناً واعية، وبَصَرَ لو صادف قلوباً من الفساد خالية. لكن عَصَفَتْ على القلوب هذه الأهواء فأطْفَأَتْ مصابيحها. وتمكنت منها آراء الرجال فأغْلَقَتْ أبوابها وأضاعت مفاتيحها. ورأى عليها كُتُوبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذاً. وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل.

واعجباً لها! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تُسَوِّن ولا تُقَيِّم من جوع ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين، ونصوص حديث نبيه المرفوع. أم كيف اهتمت. في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، ونفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب؟.

واعجباً! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها، ومقبولها ومردودها، وراجحها ومرجوحها، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان؟ وكلام من أوتي جوامع الكلم، واستولى كلامه على الأقصى من البيان.

كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدنا. وحيرت العقول عن طرائق قصدنا. يُرَبِّي فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير.

وظلت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس فيها المنافسون، وتزاحوا عليها. وهيات. أين السُّهْي من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم تُضْمَن لنا

(١) سورة الأحقاف الآية ٣٦.

عصمة قائله بدليل معلوم؛ من النقل المصّدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلا درجاتها: أن تكون سائغة الاتباع، من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في حل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر^(١)، من النصوص التي فُرض على كل عبد أن يتندي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربها فهي من جملة الأموات، من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسموات؟.

(هداية القرآن):

سبحان الله! ماذا حُرم المعرضون عن نصوص الوحي، واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنموا بأقوال استبطنها معاول الآراء فكّرا، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبُرا. وأوحى بعضهم إلى بعض زُخُف القول غرورا. فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا.

(شرح):

دَرَسَتْ (٢) معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودَثَرَتْ معاهده عندهم فليسوا يعبرونها. ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها. وأقَلَّتْ كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها. وكُفَّتْ شمسُه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يصبرونها.

خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين. وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة. فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم

(١) فإن أئمة الهدى رضي الله عنهم قد نهوا الناس وحذروهم من تقليدكم في دين الله. ولعروهم بمرض كلامهم على نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وافق، وإلا فليضربوا بكلامهم عرض الحائط.

(٢) تلاشت وانقرضت.

كمن بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لثام. فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام. وتلقوها من بعيد، ولكن بالدفع في صدورهما والأعجاز. وقالوا: ما لَكِ عندنا من عبور، وإن كان لا بد، فعلى سبيل الاجتياز. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان. له السكة والخطبة وماله حكم نافذ ولا سلطان، المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، مبخوس حظه من العقول. والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتباينة لديهم هو الفاضل المقيول. وأهل الكتاب والسنة، المقدمون لنصوصها على غيرها، جهال لديهم منقوصون ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ (١).

حرموا — والله — الوصول، بعدولهم عن منهج الوحي، وتضييعهم الأصول. وقسكوا بأعجاز لا صدور لها، فخانتهم أحرص ما كانوا عليها. وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها. حتى إذا بُعِثَ ما في القبور، وحُصِّلَ ما في الصدور، وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه. انكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقدموا على ما قَدَّمُوهُ ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَّ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (٢) وسَقِطَ في أيديهم عند الحصاد لَمَّا عَانَتُوا غَلَّةَ ما بذروه.

فَبِأَيِّ شَيْءٍ الْحَسْرَةُ عِنْدَ مَا يَعاينُ الْمَبْطُلُ سَعْيَهُ وَكَذَّه هَبَاءٌ مَنْثُورًا؛ وَيَا عَظَّمَ الْحَصِيَّةَ عِنْدَ مَا يَتَبَيَّنُ بِوَارِقٍ أَمَانِيَّةٌ خُلْبًا وَأَمَالُهُ كَاذِبَةٌ غُرُورًا. فَا ظَنُّ مَنْ انطوت سريره على البدعة والهوى، والتعصب للآراء، برَّبِّهِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ؟ وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟.

(١) سورة البقرة الآية ١٣.

(٢) سورة الزمر الآية ٤٧.

أفيظن للمعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال، وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ أو بالإشارات والشطحات، وأنواع الخيال؟.

هيات رآه. لقد ظن أكذب الظن، ومَنَتُهُ نفسه أبين المحال. وإنما ضُمنت النجاة لمن حَكَّم هدى الله على غيره، وترود التقوى واثم بالدليل. وسلك الصراط المستقيم، واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم.

وبعد، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع، والعمل الصالح. وهما الهدى ودين الحق، وتكيله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى ﴿وَالْقَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُفُورٌ﴾. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر^(١) أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كَمَلَ قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه، فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما، والتواصي بهما — كان حقيقاً بالإنسان أن يُنفق ساعات عمره — بل أنفاسه — فيما ينال به الطالب العالية، ويخلص به من الخسران المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبر واستخراج كنوزه وإثارة دافئته، وصرف العناية إليه، والمكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح العباد، في المعاش والمعاد. والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة، والأذواق والمواجيد الصحيحة، كلها لا تقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته.

ونحن — بعون الله — ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأُمّ القرآن، وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وما تضمنته

(١) سورة العنكبوت.

من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال . وما تضمنته من منازل
السائرين، ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها، ومواهبها
وكسبياتها، ويان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها، ولا مسدها . ولذلك
لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها .
والله المستعان، وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

(المطالب العالية التي اشتملت عليها سورة الفاتحة)

اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن.

فاشتملت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، ومدارها عليها. وهي «الله، والرب، الرحمن» وبنيت السورة على الإلهية، والربوبية، والرحمة فـ«إِيَّاكَ نَعْبُدُ» مبني على الإلهية. و«إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة. فهو المحمود في إلهيته، وربوبيته، ورحمته. والثناء والمجد كمالان لجلده.

وتضمنت إثبات المعاد، وجزاء العباد بأعمالهم، حسنًا وسيئًا. وتقرّر الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله «مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ».

وتضمنت إثبات النوات من جهات عديدة.

أحدها: كونه رب العالمين^(١). فلا يليق به أن يترك عباده سُكُنَى هَمَلًا

(١) أي مريم بالنعم - وأجلها الوحي، وإرسال الرسل، وإنزال الهدى والعلم والحكمة والآلاء المتتالية، التي لا تنقطع عنهم طرفة عين، وهو القويم الذي يقوم بعلمه وحكمته وقدرته على تدبير أمور العالمين في كل لحظة، وهو القاهر فوق عباده الحكيم الخبير، الذي يسخر هذه العوالم لبعضها، ويسخر جميع ما في السموات والأرض منها للإنسان، ليربيته وينميها، فيربيها وينموا ويسوعى درجات الكمال والكرامة الإنسانية، إذا عرف نعم ربه عليه، ورحمته به، =

لا يُعْرِفُهُمْ مَا يَنْفَعُهُمْ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ فِيهَا، فَهَذَا هَقْصٌ
لِلرَّبُّوبِيَّةِ، وَنِسْبَةُ الرَّبِّ تَعَالَى إِلَى مَا لَا يَلِيْقُ بِهِ. وَمَا قَدَّرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ مِنْ
نِسْبَةٍ إِلَيْهِ.

الثاني: أَخَذَهَا مِنْ اسْمِ «الله» وَهُوَ الْمَالُوهُ الْمَعْبُود. وَلَا سَبِيلَ لِلْعِبَادِ إِلَى
مَعْرِفَةِ عِبَادَتِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ رُسُلِهِ.

الموضع الثالث: مِنْ اسْمِهِ «الرَّحْمَنُ» فَإِنَّ رَحْمَتَهُ تَمْتَعُ إِهْمَالَ عِبَادِهِ، وَعَدَمُ
تَعْرِيفِهِمْ مَا يَنْالُونَ بِهِ غَايَةَ كَمَالِهِمْ. فَمَنْ أُعْطِيَ اسْمَ «الرَّحْمَنُ» حَقَّهُ عَرَفَ
أَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِإِرْسَالِ الرُّسُلِ، وَإِنْزَالِ الْكِتَابِ، أَعْظَمُ مِنْ تَضَمُّنِهِ إِنْزَالِ الْغَيْثِ
وِإِثْبَاتِ الْكَلَاءِ، وَإِخْرَاجِ الْحَبِّ. فَاقْتِضَاءُ الرَّحْمَةِ لِمَا تَحْصُلُ بِهِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ
وَالْأَرْوَاحِ أَعْظَمُ مِنْ اقْتِضَائِهَا لِمَا تَحْصُلُ بِهِ حَيَاةُ الْأَبْدَانِ وَالْأَشْيَاحِ، لَكِنْ
الْمَحْبُوبُونَ إِنَّمَا أَدْرَكُوا مِنْ هَذَا الْاسْمِ حِظَّ الْبَهَائِمِ وَالْدَوَابِّ. وَأَدْرَكَ مِنْهُ أَوَّلُ
الْأَلْبَابِ أَمْرًا وَرَأَى ذَلِكَ.

الموضع الرابع: مِنْ ذِكْرِ «يَوْمِ الدِّينِ» فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي يَبْدِئُ اللهُ الْعِبَادَ
فِيهِ بِأَعْمَالِهِمْ، فَيُثَبِّتُهُمْ عَلَى الْخَيْرَاتِ؛ وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي وَالسَّيِّئَاتِ. وَمَا
كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَ أَحَدًا قَبْلَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. وَالْحُجَّةُ إِنَّمَا قَامَتْ بِرُسُلِهِ
وَكُتِبَتْ. وَهُمْ ابْتِشَاقُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. وَهُمْ قَامَ سَوْقُ يَوْمِ الدِّينِ. وَسَيَقُ
الْأَبْرَارُ إِلَى النَّعِيمِ، وَالْفُجَّارُ إِلَى الْجَحِيمِ.

وَحِكْمَتُهُ الْبَالِغَةُ فِي تَدْبِيرِهِ إِيَّاهُ، وَقَدْرُ ذَلِكَ قَدْرُهُ، فَشَكَرَهُ وَاحْتَفَظَ بِكَرَامَتِهِ، وَاعْتَزَّ بِإِخْلَاصِ
إِنْسَانِيَتِهِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْكَرِيمَةِ وَتَضَعُّفِهَا، وَتَرَكَّيْتُهَا بِالتَّأَمُّلِ وَالتَّنَكُّرِ فِي الْآيَاتِ الْكُونِيَّةِ، وَالتَّدَبُّرِ
وَالْفَقْدِ، وَالْعَمَلِ بِالْآيَاتِ الْعَلَمِيَّةِ. لِتَكُونَ نَفْسُهُ عَابِدَةً، يَمْتَنِي الذَّلَّ وَأَخْلَصَ الْحُبَّ، هَذَا الرَّبُّ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَجَدَهُ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَبْدُوها دَائِمًا بِإِحْسَانِهِ وَفَضْلِهِ، وَيُعْطِيهَا جَمْعَ عُنَاصِرِ الْقُوَّةِ
وَالْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ، وَالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِتَسْمُوَ وَتَسْمُدَ، وَالْكَفْلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَغَيْرُ
إِلَى اللهِ وَجَدَهُ. وَاللهُ وَجَدَهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ الْخَلِصُ يَرِيقُ بِصَادِقِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى
مَعَارِجِ الْكَرَامَةِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ الْأَبْرَارِ فِي عِلِّيِّينَ. جَلَّتْنا اللهُ كَذَلِكَ.

الموضع الخامس: من قوله «إياك نعبد» فإن ما يُعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه. وعبادته — وهي شكره وحبه وخشيته — فطري ومعمول للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول. يستحيل تعطيل العالم عنه، كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل. ولم يؤمن به. ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفراً به.

الموضع السادس: من قوله «اهدنا الصراط المستقيم» فالهداية: هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب، وتجييبه إليه، وتزيينه في القلب، وجعله مؤثراً له، راضياً به راعياً فيه.

وهما هديتان مستقلتان، لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً. وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم. ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة.

ومن هنا يعلم انقطاع العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين، فكيف نسأل الهداية؟ فإن الجهول لنا بمن الحق أضاعف المعلوم. وما لا نريد فله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده، أو أكثر منه أو دونه. وما لا نقدر عليه — بما نريده — كذلك. وما نعرف جلته ولا نهدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام.

واللهدية مرتبة أخرى — وهي آخر مراتبها — وهي الهداية يوم القيامة إلى

جن . لصراط الموصل إليها . فن هُدي في هذه الدار إلى صراط . . مستقيم . -ي أرسل به رسله ، وأُنزل به كتبه ، هُدي هناك إلى الصراط المستقيم ، الموصل إلى جنته ودار ثوابه . وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قَدَمه على الصراط المنصوب على مثن جهنم . وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فمن يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالظرف ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كشَدِّ الركاب ، ومنهم من يسعى سعياً ، ومنهم من يمشي مشياً ، ومنهم من يجوِّحُ حَيَواً ، ومنهم المحدوش السَّلم ، ومنهم المكرَّس في النار . فليُنظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا ، خذو القُدَّة بالقدَّة ، جزاء وفاقاً ﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

ولينظر الشَّهَات والشَّهَوَات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم . فإنها الكلاليب التي يجتَبِي ذاك الصراط ، تخطفه وتعوقه عن المرور عليه . فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك ﴿ وَتَأْتِي رَبُّكَ بِظِلَافٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٢)

فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير، والسلامة من كل شر .

الموضع السابع : من معرفة نفس المسئول . وهو الصراط المستقيم . لا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن خسة أمور : الاستقامة ، والإيصال إلى المقصود ، والقرب ، وسعته للمارين عليه ، وتعيُّنه طريقاً للمقصود . ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة .

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه ، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين . وكلما تعوج طال وبعد . واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود .

(١) سورة الزل الآية ٩٠ .

(٢) سورة فصلت الآية ٤٦ .

ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سَنَتَهُ. وإضافته إلى النعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال، يستلزم تَعَيُّنَهُ طريقاً.

و«الصراط» تارة يضاف إلى الله، إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ ^(١) وقوله: ﴿وَأَنَّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ: صِرَاطِ اللَّهِ﴾ ^(٢) وتارة يضاف إلى العباد، كما في الفاتحة. لكونهم أهل سلوكه. وهو المنسوب لهم. وهم المارون عليه.

الموضع الثامن: من ذكر النعم عليهم، وتبميزهم عن طائفتي الغضب والضلال فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. لأن العيد إما أن يكون عالمياً بالحق، أو جاهلاً به. والعالم بالحق إما أن يكون عاملاً بوجبه أو مخالفاً له. فهذه أقسام المكلفين. لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به: هو النعم عليه. وهو الذي زكَّى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. وهو المفلح ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ^(٣) والعالم به التبع هو: هو المضروب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال. والمضروب عليه ضال عن هداية العمل. والضال مضروب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منها ضال مضروب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به. وهو متغلظ في حقهم. كقوله تعالى في حقهم: ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَقِيًّا أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، قَبَاءُوا يَغْضِبُ عَلَى غَضَبٍ﴾ ^(٤) وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِمُشْرِئِي ذَلِكَ مَثُوبَةً مِنْ رَبِّكَ اللَّهُ تَنْزِيلُ اللَّهِ وَغَضَبُ اللَّهِ، وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَّةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ. أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ ^(٥) والجاهل

(٤) سورة البقرة الآية ٩٠.

(٥) سورة اللائدة الآية ٩٠.

(١) سورة الانعام الآية ١٥٣.

(٢) سورة الشورى الآية ٥٢ و ٥٣.

(٣) سورة الشمس الآية ٩.

بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وُصِفَت النصارى به في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾^(١) فالأولى: في سياق الخطاب مع اليهود. والثانية: في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان. من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اليهود مغضوب عليهم. والنصارى ضالون».

ففي ذكر النعم عليهم — وهم من عرف الحق واتبعه — والمغضوب عليهم — وهم من عرفه واتبع هواه — والضالين — وهم من جهله —: ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة. لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة.

وأضاف النعمة إليه، وحذف فاعل الغضب لوجوه:

منها: أن النعمة هي الخير والفضل. والغضب من باب الانتقام والعدل. والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأثرين، وأسبقهما وأقوامهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه. وحذف الفاعل في مقابلتها، كقول مؤمني الجن ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا؟﴾^(٢) ومنه قول الخضير في شأن الجدار واليتيمين ﴿فَارَادَ رَبُّكَ أَنِّي لَنَلْقَا أَشَدَّهَا وَيَسْتَخْرِجَانِي كَنَزَهَا﴾^(٣) وقال في خرق السفينة ﴿فَارْزُقْتُ أَنْ أُعْيِيَهَا﴾^(٤) ثم قال بعد ذلك ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ وتأمل قوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾^(٥) وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَالخُمُ الْيَخْزِيرُ﴾^(٦) وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أَهْلُهَا تَكُنُّمُ﴾^(٧) ثم قال: ﴿وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾^(٨).

(٥) سورة البقرة الآية ١٨٧.

(٦) سورة المائدة الآية ٣.

(٧) سورة النساء الآية ٢٣.

(٨) سورة النساء الآية ٢٤.

(١) سورة المائدة الآية ٧٧.

(٢) سورة الجن الآية ١٠.

(٣) سورة الكهف الآية ٨٢.

(٤) سورة الكهف الآية ٧٦.

وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم. وأما مطلق النعمة: فعلى المؤمن والكافر. فكل الحلقى فى نعمة. وهذا فصل النزاع فى مسألة: هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟.

فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان. ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَمَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (١).

والنعمة من جنس الإحسان، بل هى الإحسان. والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر. والمؤمن والكافر.

وأما الإحسان المطلق: فللذين اتقوا والذين هم عسنون.

الوجه الثانى: أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعمة ﴿ وَمَا يَنْكُمُ مِنْ نِعْمَةٍ فَرِّقْ اللَّهُ ﴾ (٢) فأضيف إليه ما هو منفرد به. وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقاً وممجرى للنعمة. وأما الغضب على أعدائه: فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبيأؤه ورسله وأوليأؤه يفضيرون لغضبه. فكان فى لفظه «الغضب عليهم» بموافقة أوليأائه له: من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده، هو المنفرد بها — ما ليس فى لفظه «المنعم عليهم».

الوجه الثالث: أن فى حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المفضوب عليه، وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس فى ذكر فاعل النعمة، من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكوره، ورفع قدره، ما ليس فى حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه، ورفع قدره، فقلت: هذا الذى أكرمه السلطان، وتخلع

(١) سورة إبراهيم الآية ٣٤.

(٢) سورة النحل الآية ٥٣.

عليه وأعطاه ما تمناه. كان أبلغ في الشاء والتعظيم من قولك: هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي.

وتأمل سرّاً بدءاً في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره. فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية، التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وهي الهدى ودين الحق. ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء. فهذا تمام النعمة. ولفظ «أنعمت عليهم» يتضمن الأمرين.

وذكر غضبه على المفضوب عليهم يتضمن أيضاً أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجب غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال. فكان الغضب عليهم مستلزم لضلالهم. وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم. فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله، وغضب الله عليه.

فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاه أكمل اقتضاء، في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة، وحذفه في أهل الغضب. وإستناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال.

وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة. والغضب والضلال. فذكر «المفضوب عليهم» و«الضالين» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء، وبين الهدى والفلاح. فالثاني كقوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١) وقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّسْتَبْرِحُونَ﴾ (٢) والأول كقوله تعالى ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ (٣)

(١) سورة البقرة الآية ٤.

(٢) سورة الأنعام الآية ٨٢.

(٣) سورة القمر الآية ٤٧.

وقوله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاةً. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١) وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله: ﴿فَأَنَّا يَا أَيُّكُمْ مَتَّى هَذِي، فَتَنِ اتَّبِعْ هَذَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (٢) فهذا الهدى والسعادة. ثم قال: ﴿وَمَنْ أَفْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ: رَبِّ، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (٣) فذكر الضلال والشقاء.

فالهدى والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمان.

فصل

وذكر «الصراط المستقيم» مفرداً معروفاً تعريفين: تعريفاً باللام، وتعريفاً بالإضافة. وذلك يفيد تعيينه واختصاصه، وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها، كقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (٤) فوحد لفظ «الصراط» و«سبيله». وجمع «السبل» المخالفة له. وقال ابن مسعود «خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا، وَقَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَقَالَ: هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قرأ قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ذَلِكَمَنْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٥) وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق. واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة، والأبواب عليهم مغلقة،

(١) سورة البقرة الآية ١٧٣.

(٢) سورة الانعام الآية ١٥٣.

(١) سورة البقرة الآية ٧.

(٢) سورة طه الآية ١٢٣.

(٣) سورة طه الآية ١٢٤.

إلا من هذا الطريق الواحد. فإنه متصل بالله، موصل إلى الله. قال الله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ (١) قال الحسن: معناه صراط إليّ مستقيم. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الادوات بعضها مقام بعض، فقامت أداة «عليّ» مقام «إليّ» والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى. وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موصل إليّ. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله، وعليه طريقه، لا يُعْرَج على شيء.. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه. وهو من أصح ما قيل في الآية. وقيل: «عليّ» فيه للجواب، أي عليّ بيانه وتعريفه والدلالة عليه. والقولان نظير القولين في آية النحل. وهي ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ (٢) والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر: أن السبيل المقاصد — وهو المستقيم المعتدل — يرجع إلى الله، ويوصل إليه، قال طَقِيلُ الْعَتَوِي:

مَضَوْا سَلَفًا، قَصَدَ السَّبِيلَ عَلَيْهِمْ وَصَرَفُ الْمَنَايَا بِالرَّجَالِ تَشَقَّلَبْ

أي مررنا عليهم، وإليهم وصولنا. وقال الآخر:

فَهِنَّ الْمَنَايَا: أَيُّ وَادٍ سَلَكَتُهُ عَلَيْهَا طَرِيقِي، أَوْ عَلَيَّ طَرِيقَهَا

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة «إليّ» التي هي للانتهاء، لا أداة «عليّ» التي هي للجواب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَتَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جِسَابَتَهُمْ﴾ (٣) وقال: ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ (٤) وقال: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ﴾ (٥) وقال. لما أراد الجواب

-
- (١) سورة الحجر الآية ٤١. (٤) سورة لقمان الآية: ٢٣.
(٢) سورة النحل الآية ٩. (٥) سورة الانعام الآية: ١٠٨.
(٣) سورة الغاشية الآية: ٢٢-٢٣.

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جِسَابَهُمْ ﴾ (١) وقال: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جِمعَهُ وَقَرَأْنَهُ ﴾ (٢) وقال
﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيَّ اللَّهُ رِزْقُهَا ﴾ (٣) ونظائر ذلك ؟.

قيل: في أداة «عليّ» سر لطيف. وهو الإشعار بكون السالك على هذا
الصراط على هدى. وهو حق. كما قال في حق المؤمنين ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى
مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ (٤) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ
عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ (٥) والله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق.
فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة «عليّ» على
هذا المعنى ما ليس في أداة «إليّ» فتأمل، فإنه سر بديع.

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «عليّ» في ذلك أيضاً. وكيف يكون
المؤمن مستعنياً على الحق، وعلى الهدى ؟.

قلت: لما فيه من استعماله وعلوه بالحق والهدى، مع ثباته عليه،
واستقامته إليه. فكان في الإتيان بأداة «عليّ» ما يدل على علوه وثبوته
واستقامته. وهذا بخلاف الضلال والريب. فإنه يؤتى فيه بأداة «في» الدالة
على انغماس صاحبه، وانغماسه فيه، كقوله تعالى: ﴿ قَهَمَ فِي رَيْبِهِمْ
يَتَرَدَّدُونَ ﴾ (٦) وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ (٧)
وقوله: ﴿ فَذَرْنَهُمْ فِي غَعَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٨) وقوله: ﴿ وَأَنَّهُمْ لِي شَكٌّ مِنْهُ
مُرِيبٌ ﴾ (٩).

وتأمل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (١٠)

(١) سورة الغاشية الآية: ٢٦.	(٦) سورة التوبة الآية ٤٥.
(٢) سورة القيامة الآية: ١٧.	(٧) سورة الانعام الآية ٣٩.
(٣) سورة هود الآية ٦.	(٨) سورة المؤمنون الآية ٢٤.
(٤) سورة البقرة الآية ٤.	(٩) سورة فصلت الآية ٤٥.
(٥) سورة النمل الآية ٧٦.	(١٠) سورة سبا الآية ٢٤.

فإن طريق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلى الكبير، وطريق الضلال تأخذ سُفلاً، هاوية بسالكها في أسفل سافلين.

وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ: هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾^(١) قول ثالث. وهو قول الكسائي: إنه على التهديد والوعيد، نظير قوله ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَارِصٌ﴾^(٢) كما يقال: طريقك عليّ، وممرّك عليّ، لمن تريد إعلامه بأنه غير فانت لك، ولا مُعْجِز. والسياق يابى هذا، ولا يناسبه لمن تأمله، فإنه قاله مجيباً لإبليس الذي قال ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾^(٣) فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم، ولا طريق لي عليهم.

فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير. ولنخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم. فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط، لأنه صراط عليّ. ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط، ولا الحَوْم حول ساحته، فإنه محروس محفوظ بالله. فلا يصل عدو الله إلى أهله.

فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل، ولينظر إلى هذا المعنى، ويوازن بينه وبين القولين الآخرين، أيها ألقى بالآيتين، وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف؟

وأما تشبيه الكسائي له بقوله (إن ربك لبارِص) فلا يخفى الفرق بينهما سياقاً ودلالة. فتأمل: ولا يقال في التهديد: هذا طريق مستقيم عليّ، لمن لا يسلكه. وليست سبيل المهتد مستقيمة. فهو غير مهتد بصراط الله المستقيم. وسيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله. فلا يستقيم هذا القول ألبتة.

(١) سورة الحجر الآية ٤١.

(٢) سورة القمر الآية ١٤.

(٣) سورة الحجر الآية ٣٩.

وأما من فسره بالوجوب، أي عليّ بيان استقامته والدلالة عليه. فالمعنى صحيح. لكن في كونه هو المراد بالآية نظر. لأنه حذف في غير موضع الدلالة. ولم يؤلف الحذف المذكور، ليكون مدلولاً عليه إذا حذف. بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة. فإنه حذف مألوف معروف. حتى إنه لا يذكر ألبته. فإذا قلت: له درهم علي. كان الحذف معروفاً مألوفاً. فلو أردت: عليّ نقده، أو عليّ وزنه وحفظه، ونحو ذلك، وحذفت: لم يَنْسَخ. وهو نظير: عليّ بيانه. المقدر في الآية، مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق. وأجلّ المعنيين وأكبرهما.

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه يقول: وهما نظير قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ﴾ (١) قال: فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى.

قلت: وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة (والليل إذا ينشئ) إلا معنى الوجوب، أي علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة «النحل» إلا هذا المعنى كالبغيوي. وذكر في «الحجر» الأقوال الثلاثة. وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة «النحل» واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث.

والصراط المستقيم: هو صراط الله. وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه، كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن: في هود، والنحل. قال في هود: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا لَهُ آتٍ يُبَايِعُهَا، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٢) وقال في النحل: ﴿وَصَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا: رَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ

(١) سورة الليل الآية ١٢، ١٣.

(٢) سورة هود الآية ٥٦ وكذلك قوله في سورة الحجر الآية ٤١ قال: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾.

مستقيم؟ ﴿١﴾ فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع. ولا تنطق ولا تمقل، وهي كَلَّ على عابدها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده، ويضعه ويقيمه ويخذه. فكيف يسوونه في العادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم، غني. وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله. فقلوه صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. هذا أصبح الأقوال في الآية. وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره. ومن ذكر غيره قدمه على الأقوال، ثم حكاهما بعده، كما فعل البغوي. فإنه جزم به، وجعله تفسير الآية. ثم قال: وقال الكلبي: يدلكم على صراط مستقيم.

قلت: ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم. فإن دلالته بفعله وقوله، وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا يناقض قول من قال: إنه سبحانه على الصراط المستقيم.

قال: وقيل: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم.

قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول. فאלله على الصراط المستقيم، ورسوله عليه. فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروباً لإمام الكفار وهاديهم، وهو الصنم الذي هو أبكم، لا يقدر على هدى ولا خير. ولإمام الأبرار، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم (٢).

(١) سورة النمل الآية ٢٦.

(٢) وهذا هو الحق بالآية والأدب والسياق. فإنه سبحانه يذكر أنه ما أسد عقول المشركين إلا أولئك الطوائف المستكبرون، والأصنام الحية الأجسام، الميتة القلوب والأرواح، من الشيخ الدجاجلة والسادة الصادين العامة والدعاه من صراط الله المستقيم، فإنهم يأمرون بالجهل وأظلم الظلم، ويدعون إلى التقليد الأعمى وقتل الإنسانية العاقلة الميزة، ليتبأ لهم استبعاد =

وعلى القول الاول: يكون مضروباً لمعبود الكفار ومعبود الأبرار.
والقولان متلازمان. فبعضهم ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد
في الآية. قال، وقيل: كلاهما للمؤمن والكافر. يرويه عطية عن ابن
عباس. وقال عطاء: الأبيكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل: حزة
وعثمان بن عفان، وعثمان بن مظعون.

قلت: والآية تحتمله. ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط
مستقيم، ورسوله وأتباع رسوله. ضد ذلك: معبود الكفار وهاديه، والكافر
التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع. وبعضهم
ذكر الهادي. وبعضهم ذكر المستجيب القابل. وتكون الآية متناولة لذلك
كله. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن.

وأما آية هود: فصرحة لا تحتل إلا معنى واحداً. وهو أن الله سبحانه
على صراط مستقيم. وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم. فإن

الناس، وإيقاعهم في الشرك الأكبر والرثية ولبيش أولئك الطولقيت عالة وكلا على أولئك
المستلذين الأغفال السعدين لهم ولوثامهم، غارقين في لين العيش — بما يأخذون بدجلهم
وإضلالهم من عصاة عرق ودماء الصناعات والزراع — من أولئك الأغفال، بحساب أنهم رجال
الدين الذين لا ينبغي أن تكذب أيديهم، أو تصعب أجسامهم في صناعة أو زراعة، لأنهم حلة
الدين وحاته، ورجال الكهنوت، فهم — مع هذا الدجل والضلال والإضلال، والتعطيل عن
إفادة الأمة بعمل مجد نافع — يذل لهم العامة ويستخذون، ويعبرون وراءهم على غير هدى ولا
بينة. و يتركون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإتباعه فيما دعاهم إليه من الدين الحق
الذي أنزله الله لإعزاز الإنسانية، وتحطيم أغلال التقليد والجهالة عنها، لتخرج إلى الحياة
الطبيعية، عارفة بنعم ربها شاكراً لها. وهذا الرسول الداعي إلى الهدى والعدل هو الذي عاش
من طفولته شاكراً لأتعم ربه، يعمل بيديه وربطه وعقله الأعمال النافعة للثمرة، فيعود بها
على الناس برأ وإحساناً وإطعاماً للجانح، ومواساة لليتيم والأرمل، وسداداً لئام المعوزين، وهو
يأمرهم بما أوصى الله إليه بالعدل والإحسان في كل نعم الله عليهم، بتكريم الإنسانية أن تدل
وتستعبد إلا لله الملئ العظيم. فتعبده وحده، ولا تعبد إلا بما شرع، لتحيي بذلك الحياة
الطبيعية، وتطهى في الآخرة بأحسن المثوبة وشير الجزاء من الرحمن الرحيم.

أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ (١) وأفعاله كلها مصالح وحكم، ورحمة وعدل وخير. فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله ألبتة، لخروج الشر عن الصراط المستقيم. فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم، أو أقواله؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله.

وفي دعائه عليه الصلاة والسلام «إليك وسعديك، والخير كله بيدك، والشر ليس إليك» ولا يلتفت إلى تفسير من فسه بقوله: والشر لا يُتقرب به إليك، أو لا يصعد إليك. فإن المعنى أجل من ذلك، وأكبر وأعظم قدراً. فإن من أسأفه كلها حسنى، وأوصافه كلها كمال، وأفعاله كلها حكم، وأقواله كلها صدق وعدل: يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه، أو أفعاله أو أقواله. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله: ﴿إِنْ رُبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ (٢) أي هو ربي، فلا يُسلمني ولا يضيعني. وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يكتنكم مني. فإن نواصيكم بيده، لا تفعلون شيئاً بدون مشيئته. فإن ناصية كل دابة بيده، لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه. فهو المتصرف فيها. ومع هذا، فهو في تصرفه فيها وتوجيهه لها، ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم. لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه. لأنه تسلط من هو على صراط مستقيم. لا يظلم ولا يفعل شيئاً عبثاً بغير حكمة.

فهكذا تكون المعرفة بالله، لا معرفة القدرية المجسمة، والقدرية الجبرية، فناء الحكم والمضال والتعليل. والله الموفق سبحانه.

(١) سورة الأنعام الآية ١١٥.

(٢) سورة هود الآية ٥٦.

(هداية المؤمنين وضلال المعرضين)

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريداً لسلوك طريق مراقبته فيها في غاية القلة والعزّة. والتنفوس مجبولة على وحشة التفرد، وعلى الأتس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (١) فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه. ولعلم أن رفيقه في هذا الصراط: هم الذين أنعم الله عليهم. فلا يكثر بمخالفة الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدراً، وإن كانوا الأكثرين عدداً، كما قال بعض السلف «عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة المالكين» وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم. وفض الطرف عن سواهم. فإنهم لن يغفوا عنك من الله شيئاً. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك، فلا تلتفت إليهم. فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك.

وقد ضربت لذلك مثلين. فليكونا منك على بال:

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة، لا يريد غيرها. فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس فآلق عليه كلاماً يؤذيه. فوقف ورد عليه، وتماسكا. فرما كان شيطان الإنس أقوى منه، فقهره، ومنعه عن

(١) سورة النساء الآية ٦٩.

الوصول إلى المسجد، حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول، وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربما فترت عزيمته. فإن كان له معرفة وعلم زاذ في السعي والجُحُز^(١) بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصده، وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء.

المثل الثاني: الظبي أشد سعيًا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه. فيدركه الكلب فيأخذه.

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق: ما يزيل وحشة التفرّد، ويحث على السير والتشمير للحاق بهم.

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهديني فيمن هديت» أي أدخلني في هذه الزمرة، واجعلني رفيقًا لهم ومعهم.

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنعمه، وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي قد أنعمت بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك. فاجعل لي نصيبًا من هذه النعمة، واجعلني واحدًا من هؤلاء المنعم عليهم. فهو توسل إلى الله بإحسانه.

والفائدة الثالثة: كما يقول السائل للكرم: تصدق عليّ في جملة من تصدقت عليهم، وعلمي في جملة من علمته. وأحسن إليّ في جملة من شملته بإحسانك.

(١) الجحز: سرعة السير والسدو.

(الصراط المستقيم أجل المطالب):

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، ونَبِّله أشرف المواهب: علَّم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه، وتمجيدَه، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. توسَّلْ إليه بأسمائه وصفاته، وتوسَّلْ إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ويؤيدها الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه. والإمام أحمد والترمذي.

أحدهما: حديث عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال «سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو، ويقول: اللهم إني أسألك بأنِّي أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأَل الله باسمه الأعظم، الذي إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى» قال الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده، وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثُبوت صفاته المدلول عليها باسم «الصمد» وهو كما قال ابن عباس «العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته» وفي رواية عنه «هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد» وقال أبو وائل «هو السيد الذي انتهى سؤدده» وقال سعيد بن جبَر «هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله» وبنى التشبيه والتشليل عنه بقوله «ولم يكن له كفواً أحد» وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة. والتوسل بالإيمان بذلك، والشهادة به هو الاسم الأعظم.

والثاني: حديث أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المتان، بديع السموات والأرض. ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيوم. فقال: لقد سأَل الله باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته.

وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد، والثناء عليه وتجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب، وأنجح الرغائب — وهو الهداية — بعد الوسيلتين. فالداعي به حقيق بالإجابة.

ونظير هذا: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت. وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت» فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له. ثم سأله المغفرة.

(التوحيد)

في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول: التوحيد العلمي. والثاني: التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة. والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضاً نوعان: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الإلهية. فهذه ثلاثة أنواع.

فأما توحيد العلم: فداره على إثبات صفات الكمال، وعلى نفي التشبيه والمثال. والتزيه عن العيوب والنقائص. وقد دل على هذا شيان: مجمل، ومفصل.

أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحانه. وأما المفصل: فذكر صفة الإلهية والربوبية، والرحمة والملك. وعلى هذه الأربع مدار الاسماء والصفات.

فأما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله، ونعوت جلاله، مع محبته والرضا عنه، والخضوع له. فلا يكون حامداً من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمداً لا يحويه سواه، لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، لما له من صفات الكمال، ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه.

ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار، وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها. فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر، ولا تتكلم ولا تهدي، ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية، التي عاب بها الأصنام، نسبوها إليه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في معاجته لأبيه ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً؟﴾ (١) فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له أترى: وأنت إلهك بهذه المثابة، فكيف تنكر علي؟ لكن كان — مع شركه — أعرف بالله من الجهمية. وكذلك كفار قريش كانوا — مع شركهم — مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه. وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلَئِهِمْ عِجْلًا جِثَاءً لَهُ خُوارٌ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يُهْدِيهِمْ سَبِيلًا؟ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ (٢) فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم، واستدلال على بطلان الإلهية بذلك.

فإن قيل: قاله تعالى لا يكلم عباده.

قيل: بلى، قد كلمهم. ففهم من كلمة الله من وراء حجاب، منه إله بلا واسطة، كموسى. ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي. وهم الأنبياء. وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله. فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه. وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به، وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن ههنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلماً فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. لأن حقيقة تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده. فإذا انتفى كلامه انتضت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامري ﴿فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جِثَاءً لَهُ خُوارٌ، فَقَالُوا: هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ، قَتَيْبِي. أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا؟﴾ (٣) ورجع القول: هو

(١) سورة مريم الآية ٤٢.

(٢) سورة الأعراف الآية ١٤٨.

(٣) سورة طه الآية ٨٨.

التكلم والتكليم. وقال تعالى: ﴿وَصَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا: رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، أَيْتِمَا يُوَجِّهُهُ لَأَيَّاتٍ بِخَيْرٍ، هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟﴾ (١) فجعل نبي صفة الكلام موجِباً لبطلان الإلهية. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية: أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلهاً، ولا مدبراً، ولا ربّاً، بل هو مذموم، معيب ناقص، ليس له الحمد، لا في الأولى، ولا في الآخرة. وإثنا الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال، ونعمت الجلال، التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سُمي السلف كتبهم التي صنفوها في السنة، وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه، وكلامه وتكليمه: توحيداً. لأن نبي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع، وجحد له. وإثنا توحيده: إثبات صفات كماله، وتنزيهه عن التشبيه والنقص. فجعل المظلة جحد الصفات وتطويل الصانع عنها توحيداً. وجعلوا إثباتها لله تشبيهاً وتجبساً وتركيباً. فسموا الباطل باسم الحق، ترغيباً فيه، وزخرفاً يُنفِقُونَهُ بِهِ. وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه. والناس أكثرهم مع ظاهر السُّكَّةِ، ليس لهم نقد النقد ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. وَمَنْ يُضِلِّمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً﴾ (٢) والمحمود لا يحمده على العدم والسكوت ألبتة، إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص، تتضمن إثبات أضعافها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه، ولا مدح ولا كمال.

وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمدية وغناه وملكه، وتعبيد كل شيء له. فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِداً، وَلِذَا سُبْحَانَهُ، هُوَ الْغَنِيُّ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٣).

(١) سورة النحل الآية ٦٦.

(٢) سورة الكهف الآية ١٧.

(٣) سورة يونس الآية ٦٧.

وحد نفسه على عدم الشريك، المتضمن تفرد بالربوبية والإلهية، وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، فيكون شريكاً له. فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه. لأن الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً لثبوت كمال. كما حد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته. وحد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم، لتضمن ذلك كمال قيوميته. وحد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لكمال علمه وإحاطته. وحد نفسه بأنه لا يظلم أحداً، لكمال عدله وإحسانه. وحد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، لكمال عظمته، يُرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علماً. فجرد نفي الرؤية ليس بكمال. لأن العدم لا يرى. فليس في كون الشيء لا يرى كمال ألبتة. وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاً، لعظمته في نفسه، وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حد نفسه بعدم الغفلة والنسيان، لكمال علمه.

فكل سلب في القرآن حد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده، ولتضمنه كمال ثبوت ضده.

فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي للحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده.

(دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات):

فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات.

وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها، وهي «الله، والرب، والرحمن، والرحيم، والمالك» فبني على أصلين:

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهي

مشتقة من الصفات. فهي أسماء، وهي أوصاف. وبذلك كانت حُشنى، إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حُسن، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال. ولساغ وقوع أسماء الإنتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس. فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت المنتقم. واللهم أعطني، فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك.

ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: ﴿وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١) ولأنها لو لم تدل على مدح وأوصاف لم يميز أن يجر عنها بمصادرها ويوصف بها. لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها، وأثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزاق ذو القوة المتين﴾^(٢) فلم أن «القوي» من أسمائه، ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قوله: ﴿غَلَّةُ الْعِزَّةِ جَمِيعاً﴾^(٣) فالعزیز من له العزة، فلولاً ثبوت القوة والعزة له لم يسم قوياً ولا عزيزاً. وكذلك قوله: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾^(٤) ناعلموا أنما أنزل بعلم الله^(٥) ﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾^(٦).

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابُه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه «البصير».

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات».

(١) سورة الأعراف الآية ١٧.	(٤) سورة النساء الآية ١٦٦.
(٢) سورة الذاريات الآية ٥٨.	(٥) سورة هود الآية ١١.
(٣) سورة فاطر الآية ١٠.	(٦) سورة البقرة الآية ٢٥٥.

وفي الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك» فهو قادر بقدره.

وقال تعالى لموسى: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ يَرْسَالًا تِي وَيَكَلَامِي﴾ (١) فهو متكلم بكلام.

وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: العظمة إزارى، والكبرياء ردائى» وهو الحكيم الذي له الحكم ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ (٢) وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله، أو سمعه، أو بصره، أو قوته، أو عزته أو عظمته: انعقدت يمينه، وكانت مكفرة. لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه.

وأيضاً: لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها. فلا يقال: يسمع ويرى، ويعلم ويقدر ويريد. فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها.

وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة، التي لم توضع لسمائها باعتبار معنى قام به. فكانت كلها سواء، ولم يكن فرق بين مدلولاتها. وهذا مكابرة صريحة. ويثبت بين. فإن من جمل معنى اسم «القدير» هو معنى اسم «السميع، البصير» ومعنى اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم» ومعنى اسم «المعطي» هو معنى اسم «المانع» فقد كابر العقل واللغة والفطرة.

فني معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها: والإلحاد فيها أنواع، هذا أحدها.

الثاني: تسمية الأوثان بها، كما يسمونها آلهة. وقال ابن عباس وبجاهد

(١) سورة الأعراف الآية ١٤٤.

(٢) سورة المؤمن الآية ١٢.

«عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا». فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان» وروي عن ابن عباس (يلحدون في أسمائه) «يكذبون عليه» وهذا تفسير بالمعنى.

وحقيقة الإلحاد فيها: العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب، أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى، فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها، وخرج بها عن حقائقها، أو بعضها، فقد عدل بها عن الصواب والحق، وهو حقيقة الإلحاد.

فالإلحاد: إما بجمدها وإنكارها، وإما بمجدها ومعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب، وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أساء هذه المخلوقات المصنوعات، كالإلحاد أهل الاتحاد. فإنهم جعلوها أساء هذا الوجود، محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم (١): «وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلاً، وشرعاً وعرفاً، وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاً» تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً.

(دلالة الأسماء الخمسة على الذات والصفات):

الأصل الثاني: أن الإسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشترى منها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلتان أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بمجردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. وعلى الذات وحدها. وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم «الحي» وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وتقدمه. ومن ههنا يقع

(١) هو أبو سعيد الخزاز، الذي قال عن ربه: وهو المسمى بأبي سعيد الخزاز.

اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة — أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته.

فإن اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها.

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحكيم» وسائر أسمائه، فإن من لوازم اسم «العلي» العلو المطلق، بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. فن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي».

وكذلك اسمه «الظاهر» من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء» بل هو سبحانه فوق كل شيء. فن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهر» ولا يصح أن يكون «الظاهر» هو من له فوقية القدر فقط، كما يقال: الذهب فوق الفضة، والجوهر فوق الزجاج. لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهور، بل قد يكون الموقَّ أظهر من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة، لمقابلة الإسم بـ «الباطن» وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل «الأول» الذي ليس قبله شيء، بـ «الآخر» الذي ليس بعده شيء.

وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضعها، وإيقاعها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار لهذا الإسم ولوازمه. وكذلك سائر أسمائه الحسنى.

(دلالة اسم الجلالة على الأسماء والصفات)

إذا تقرر هذان الأصلان. فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنى. والصفات العليا بالدلالات الثلاث. فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له، مع نفي أنفادها عنه.

وصفات الإلهية^(١): هي صفات الكمال، المنزهة عن التشبيه والمثال، وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الإسم العظيم، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾^(٢) ويقال «الرحمن والرحيم، والقدوس والسلام، والعزیز، والحكيم» من أسماء الله، ولا يقال: «الله» من أسماء «الرحمن» ولا من أسماء «العزیز» ونحو ذلك.

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية، التي اشتقت منها اسم «الله» واسم «الله» دال على كونه مألوماً معبوداً، تأله الخلاق بحبة وتعظيماً وخضوعاً، وفرعاً إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته

- (١) يريد — رحمتنا الله وإياه — صفات الرب التي استحق بها أن يكون هو الإله وحده لا شريك له. وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة لا تحصى، بما اتخذ الناس بجهلهم وشكهم وتوسيل الشيطان لهم، وما زين لهم في الأرض وأغواهم فأنغضوا من دون الله أولياء أعطوهم من ذل القلوب وحبا، وتطيحها وتقديسها، واللبأ إليهم، ودعائهم، وتقريبهم القربين، وقامتهم الشعائر لهم — ما هو من خصائص الإلهية التي لا تليق إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإنهم ما أغوا أوليائهم هذا التأليه إلا حين دانوا بما أوحى إليهم الشيطان من أن قيم شيئاً من الله. سموه نورا تبتقى من الرب وفاض منه، فكانت لهم من ذلك النور والسر خصائص الرب وأسماءه وصفاته، من الحياة الدائمة والقدرة والقي، والكرم والرحمة، والقوة والبطش والقهر، والإعطاء، والنع، والرفع والخفض، كما تنادي بذلك أعصاهم وأقوالهم، فقد قال الشمراني في كتاب «المعجم المحمدية» إن للأولياء: العزل، والتولية، والخفض والرفع، والإعطاء، والمنع، والقبض، والبسط والقهر، والتحكم في الله. اهـ. تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً.
- (٢) سورة الأعراف الآية ١٨٠.

ورحمته، التضمنين لكمال الملك والحمد. وإليه وربوبيته ورحمانيته ومملكه مستلزم لجميع صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بجي، ولا سميع، ولا بصير، ولا قادر، ولا متكلم، ولا فعال لما يريد، ولا حكيم في أفعاله.

(الاستواء على العرش):

وصفات الجلال والجمال: أخص باسم «الله».

وصفات الفعل والقدرة، والتفرد بالضر والنفع. والعطاء والمنع. ونفوذ المشيئة وكمال القوة. وتديير أمر الخليفة: أخص باسم «الرب».

وصفات الإحسان، والجود والبر، والحنان والمنة، والرأفة واللطف: أخص باسم «الرحمن» وكرر إيداناً بثبوت الوصف، وحصول أثره، وتعلقه بمتعلقاته.

فالرحمن: الذي الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾^(١) ﴿إِنَّهُمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ﴾^(٢) ولم يجيء رحمان بعباده، ولا رحمان بالمؤمنين، مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف، وثبوت جميع معناه الموصوف به.

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان، للممتلىء غضباً، ونذمان وحيران وسكران ولغفان لمن ملء بذلك، فبناء فعلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً، كقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(٣) ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ^(٤) فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالخلقوات، وقد وسعها. والرحمن محيط بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٥) فاستوى على أوسع الخلقوات بأوسع

(١) سورة الأحزاب الآية ٤٣.

(٤) سورة الشعراء الآية ٥٩.

(٢) سورة التوبة الآية ١١٧.

(٥) سورة الأعراف الآية ١٥٦.

(٣) سورة طه الآية ٥.

الصفات. فلذلك سمعت رحمة كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده موضوع على العرش. إن رحمتي تغلب غضبي» وفي لفظ «فهو عنده على العرش».

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة، ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين قوله: «الرحمن على العرش استوى» وقوله: «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْقَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا»^(١) يفتتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى، إن لم يلقه عنك التعطيل والتجهم.

وصفات العدل، والقبض والبسط، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، والإعزاز والإذلال، والقهر والحكم، ونحوها: أنص باسم «الملك» ونخصه بيوم الدين، وهو الجزاء بالعدل، لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق، وما قبله كساعة. ولأنه الغاية، وأيام الدنيا مراحل إليه.

(ارتباط الخلق والأمر بأسمائه)

«الله - الرب - الرحمن»

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة. وهي «الله، والرب، والرحمن» كيف نشأ عنها الخلق، والأمر، والثواب، والعقاب. وكيف جمعت الخلق وفرقتهم. فلها للجمع. ولها الفرق.

فاسم «الرب» له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. فهو رب كل شيء وخالقه، والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته. وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته، وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية، واختلفوا بصفة الإلهية، فألهم وحده السعداء، وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا

(١) سورة الفرقان الآية ٥٩.

هو الذي لا تنبغي العبادة والتوكل، والرجاء والخوف، والحب والإنبابة والإخبات والحشية، والتذلل والخضوع إلا له.

وهنا افترق الناس، وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السعي، وفريقاً موحدين في الجنة.

فالإلهية هي التي فرقهم، كما أن الربوبية هي التي جمعهم.

فالدین والشرع، والأمر والنهي — مظهره، وقيامه —: من صفة الإلهية. والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة الربوبية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك. وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته، وأعانهم ووقفهم وهداهم وأصلهم بربوبيته. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى.

وأما الرحمة: فهي التعلق، والسبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأليه منهم له، والربوبية منه لهم. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه. وبها هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه. وبها رزقهم وعاقاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة.

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. ف (الرحمن على العرش استوى) مطابق لقوله: (رب العالمين، الرحمن الرحيم) فإن شمول الربوبية وسعها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعها. فوسع كل شيء برحمته وبربوبيته، مع أن في كونه رباً للعالمين ما يدل على علوه على خلقه، وكونه فوق كل شيء، كما يأتي بيانه إن شاء الله.

(إيقاع الحمد على مضمون هذه الأسماء)

في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد، وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما

يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود، ورب محمود، ورحمان محمود، وملك محمود. فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿وَالله غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ﴾ ﴿وَالله عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾ ﴿وَالله قَدِيْرٌ وَالله غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾ فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران غناه بمجده كمال أيضاً. وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. وقدرته كمال ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال، وكذلك العفو بعد القدرة ﴿فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا﴾ (١) واقتران العلم بالحلم ﴿وَالله عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ﴾ (٢).

وحلة العرش أربعة: إثنان يقولان «سبحانك اللهم ومحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك» وإثنان يقولان «سبحانك اللهم ومحمدك، لك الحمد على عفوكم بعد قدرتك» فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم، يكون حليماً، ولا كل حليم عالم. فما قرُن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ﴾ (٣) ومن ههنا كان قول المسيح عليه السلام ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ (٤) أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن حكمة، وهي كمال العلم. فن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني [لا يكون قادراً حكيماً عليماً. بل لا يكون ذلك إلا عجزاً] (٥) فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، وعلم تام،

(٤) سورة اللّٰه الأية ١١٨.

(٥) ما بين المربعين زبداء ليصل الكلام.

(١) سورة النساء الأية ١٤٩.

(٢) سورة النساء الأية ١٢.

(٣) سورة الشعراء الأية ٩.

وحكمة توضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر « الغفور الرحيم » في هذا الموضع، الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها، وقد قالت. فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان في هذا — من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما يتره عنه منصب المسيح عليه السلام، لاسيما والموقف موقف عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جعل لله ولداً، واتخذوه إلهاً. من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: ﴿ واجتنبني وبتني أن نعبد الأصنام. ربّ إنهنّ أضللن كثيراً من الناس. فمن تبّيتني فأنته متي، ومن عصاني فأنتك غفورٌ رحيمٌ ﴾ (١) ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم، بأن توقفهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد، ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ».

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أساء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه، واقترب به، من فعله وأمره. والله الموفق للصواب.

(١) سورة إبراهيم الآيات (٣٥-٣٦).

مراتب الهداية

في مراتب الهداية الخاصة والعامة. وهي عشر مراتب

المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة، بل منه إليه. وهذه أعلى مراتبها، كما كلم موسى بن عمران، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. قال الله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾^(١) فذكر في أول الآية وجهه إلى نوح والنيبين من بعده، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية. ثم أكدّه بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر «كلم» وهو «التكليم» رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام، أو إشارة، أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم. فأكدّه بالمصدر المفيد لتحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصل. ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام، كالإرادة. يقال: فلان أراد إرادة، يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الجدار، ولا يقال: إرادة. لأنه مجاز غير حقيقة. هذا كلامه. وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾^(٢) وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون. وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر، لا في الأول. وفيه أعطي الألواح. وكان عن مواعدة من الله له. والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. وفيه قال الله له: ﴿يَا

(١) سورة النساء الآية ١٦٣.

(٢) سورة الأعراف الآية ١٤٢.

موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴿١﴾ أي بتكليمي لك بإجماع السلف.

وقد أخبر سبحانه في كتابه: أنه ناداه وناجاه. فالنداء من بُعد، والنجاء من قرب. تقول العرب: إذا كبرت الحلقة فهو نداء. أو نجاء ﴿٢﴾ وقال له أبوه آدم في حاجته «أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده؟». وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه. وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة، على اختلاف الرواية. قال «وذلك بفضيله بكلام الله» ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى. ولا كان يسمى «كليم الرحمن» وقال تعالى ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء﴾ ﴿٣﴾ ففرق بين تكليم الوحي، والتكليم بإرسال الرسول، والتكليم من وراء حجاب.

الموقبة الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى: ﴿إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده﴾ ﴿٤﴾ وقال: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب﴾ ﴿٥﴾ الآية. فجعل الوحي في هذه الآية قسماً من أقسام التكليم. وجعله في آية النساء قسماً للتكليم. وذلك باعتبارين. فإنه قسم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو إصصال المعنى بطرق متعددة.

(١) سورة الأعراف الآية ١٤٤.

(٢) في لسان العرب: وفي حديث الشعبي «إذا عظمت الحلقة فهي نداء ونجاء».

(٣) سورة الشورى الآية ٥١.

(٤) سورة النساء الآية ١٦٣.

(٥) سورة الشورى الآية ٥١.

والوحي في اللغة: هو الإعلام السريع الحقي، ويقال في فعله: وَحَى، وأوحى. قال رؤية • وَحَى لها القرار فاستقرت • وهو أقسام، كما سنبذره.

المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي، إلى الرسول البشري. فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه.

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء، لا تكون لغيرهم.

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاً، يراه عياناً ويخاطبه. وقد يراه على صورته التي خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك، ويوحي إليه ما يوحيه، ثم يَقْصِم عنه، أي يقطع. والثلاثة حصلت لبنينا صلى الله عليه وسلم.

المرتبة الرابعة: مرتبة التحديث. وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين، كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه كان في الأمم قبلكم محدّثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب».

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا. وعلق وجودهم في هذه الأمة بـ «إن» الشرطية، مع أنها أفضل الأمم، لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيا ورسالته، فلم يوجب الله الأمة بعده إلى مُحدّث ولا مُلقم، ولا صاحب كشف ولا منام، فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لتقصها.

والمحدّث: هو الذي محدّث في سره وقلبه بالشيء، فيكون كما يحدث به. قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدّث. لأنه استغنى بكمال صديقيته

ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. فإنه قد سَلِمَ قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول. فاستغنى به عما منه (١).

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول. فإن وافقه قبله، وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث.

قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات «حدثني قلبي عن ربي» فصحیح أن قلبه حدثه، ولكن عَمَّن؟ عن شيطانه، أو عن ربه؟ فإذا قال «حدثني قلبي عن ربي» كان مسنداً الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك، ولا قُوَّة به يوماً من الدهر. وقد أعاده الله من أن يقول ذلك. بل كتب كاتبه يوماً «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب» فقال: «لا. أُنْحَ، واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب. فإن كان صواباً فن الله، وإن كان خطأ فن عمر، والله ورسوله منه بريء» وقل في الكلالة «أقول فيها برأبي. فإن يكن صواباً فن الله. وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان» فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الإجمادي والحلوي والإياحي الشطاح، والسماعي: مجاهر باليعة والفرية. يقول «حدثني قلبي عن ربي».

فاتظر إلى ما بين القائلين والمرتبين والقولين والحالين. وأعط كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالص شيئاً واحداً.

المرتبة الخامسة: مرتبة الإلهام. قال الله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَشُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، إِذِ نَفَخْتَ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ، وَكُنَّا لَحَكِيمِهِمْ شَاهِدِينَ.﴾

(١) كذا في الأصل. ولعل الصواب «لرسالة الرسول، فاستغنى بها عن التحديث» لأن الصديقية تكون أيضاً بعد موت الرسول، كما نرجو أن يكون شيخ الإسلام وتلميذه من الصديقين، وإنما كان تسليمهم لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم علماً وعقيدة وعملاً وحالاً وأدباً وتلقاً، ودعوة وحياً وكرهاً ومولاة.

فَقَهَّمَتَاهَا سُلَيْمَانُ، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴿١﴾ فَذَكَرَ هَذَيْنِ النَّبِيِّينَ الْكَرِيمَيْنِ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ. وَخَصَّ سُلَيْمَانَ بِالْفَهْمِ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ الْعَيْنَةِ. وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - وَقَدْ سُئِلَ « هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ » - فَقَالَ: « لَا، وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمًا يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَبْدًا فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَكَانَ فِيهَا الْعَقْلُ، وَهُوَ الدِّيَاتُ، وَفِكَائِكَ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يَقْتُلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ » وَفِي كِتَابِ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا « وَالْفَهْمُ الْفَهْمُ فَمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ » فَالْفَهْمُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ، وَنُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ. يَعْرِفُ بِهِ، وَيَدْرِكُ مَا لَا يَدْرِكُهُ غَيْرُهُ وَلَا يَعْرِفُهُ، فَيَفْهَمُ مِنَ النَّصِّ مَا لَا يَفْهَمُهُ غَيْرُهُ، مَعَ اسْتَوَائِهِمَا فِي حِفْظِهِ. وَفَهْمٌ أَصْلٌ مَعْنَاهُ.

فَالْفَهْمُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْوَانُ الصَّدِيقِيَّةِ، وَمَنْشُورُ الْوَلَايَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَفِيهِ تَفَاوُتُ مَرَاتِبُ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى عُذُّ أَلْفٍ بِوَاحِدٍ. فَانْظُرْ إِلَى فَهْمِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَمْرٌ، وَمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَغَيْرِهِمْ عَنْ سُورَةِ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) وَمَا خَصَّ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ فَهْمِهِ مِنْهَا « أَنَا نَقِيُّ اللَّهِ سَجَانَهُ نَبِيَّهُ إِلَى نَفْسِهِ » وَإِعْلَامُهُ بِحُضُورِ أَجَلِهِ، وَمُوَافَقَةُ عَمْرِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَخِفَاتُهُ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ ذَاكَ أَحَدُهُمْ سَأَلَ. وَأَيْنَ تَجِدُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْإِعْلَامَ بِأَجَلِهِ، لَوْلَا الْفَهْمُ الْخَاصُّ؟ وَيَدِقُّ هَذَا حَتَّى يَصِلَ إِلَى مَرَاتِبِ تَقَاوُصِهَا عَنْهَا أَفْهَامُ أَكْثَرِ النَّاسِ، فَيَحْتَاجُ مَعَ النَّصِّ إِلَى غَيْرِهِ. وَلَا يَقَعُ الْاسْتِفْنَاءُ بِالنُّصُوصِ فِي حَقِّهِ. وَأَمَّا فِي حَقِّ صَاحِبِ الْفَهْمِ: فَلَا يَحْتَاجُ مَعَ النَّصُوصِ إِلَى غَيْرِهَا.

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام. وهوتبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهد وأعلامه. بحيث يصير مشهوداً للقلب، كشهود العين للمرئيات.

وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه، التي لا يعذب أحداً ولا يضلّه إلا

(١) سورة الأنبياء الآيات (٧٨-٧٩).

بعد وصوله إليها. قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ (١) فهذا الإضلال عقوبة منه لهم، حين بين لهم، فلم يقبلوا ما بينه لهم، ولم يتعلموا به. فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى، وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان.

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة، وشبهات في هذا الباب. وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضلّه من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع، كقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٢) ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلِبَتْ. بَلَّ طَلْحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَكْفُرُ بِهِمْ﴾ (٣) فالأول: كفر عناد. والثاني: كفر طمع، وقوله: ﴿وَنَقَلْبَ أَفْئِدَتِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَ الْأَمْرِ، وَتَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٤) فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه، بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يتدوا له.

فتأمل هذا الموضع حق التأمل. فإنه موضع عظيم.

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْقَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ (٥) فهذا هدى بعد البيان والدلالة. وهو شرط لا موجب. فإنه إن لم يقتنر به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء. وهو هدى التوفيق والإلهام.

وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المجموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية. وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله، وصدق ما أنجرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكير في آياته المشهودة وبعضهم على التفكير في هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بعث به الرسل. وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم، وبعد ذلك يضل الله من يشاء.

(٤) سورة الأنعام الآية ١١٠.

(٥) سورة فصلت الآية ١٧.

(١) سورة التوبة الآية ١١٥.

(٢) سورة الصف الآية ٥.

(٣) سورة النساء الآية ١٥٥.

فعمر» يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص. وهو الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ (١) وقوله: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ (٢) وإما من غير المكلفين، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (٣) فهذا كله وحي إلهام.

وأما جعله فوق مقام الفراسة: فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم. والنادر لا حكم له. وربما استعصت على صاحبها واستعصبت عليه فلم تطاوعه. والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد، يعني في مقام القرب والحضور.

والتحقيق في هذا: أن كل واحد من «الفراسة» و«الإلهام» ينقسم إلى عام وخاص. وخاص كل واحد منها فوق عام الآخر. وعام كل واحد قد يقع كثيراً، وخاصه قد يقع نادراً. ولكن الفرق الصحيح: أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل. وأما الإلهام فهو مجردة، لا تنال بكسب البتة.

(١) سورة القصص الآية ٧.

(٢) سورة المائدة الآية ١١١.

(٣) سورة النحل الآية ٢٩.

درجات الإلهام

قال: وهو على ثلاث درجات.
الدرجة الأولى: نبأ يقع وحياً قاطعاً مقروناً بسماع. إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن. فليس كل خبر نبأ، وهو نبأ خبر عن غيب معظم.

ويريد بالوحي والإلهام: الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بوجبه، إما بواسطة سمع، أو هو الإعلام بلا واسطة.

قلت: أما حصوله بواسطة سمع: فليس ذلك إلهاماً. بل هو من قبيل الخطاب. وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء. وهو الذي خُصَّ به موسى، إذ كان المخاطب هو الحق عز وجل.

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع: فهو من أحد وجوه ثلاثة. لا رابع لها. أعلاها: أن يخاطبه الملك خطاباً جزئياً. فإن هذا يقع لغير الأنبياء. فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام. فلما اكتمل تركت خطابه. فلما ترك الكي عاد إليه خطاب ملكي. وهو نوعان.

أحدهما: خطاب يسمعه بأذنه. وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين.

والثاني: خطاب يلقي في قلبه يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور «إن للملك لمة بقلب ابن آدم. وللشيطان لمة. فلمة الملك: إيعاد بالخير، وتصديق بالوعد. ولمة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد» ثم قرأ ﴿الشيطان يبدؤكم الفقرَ ويأمرُكم بالقحشاءِ. واللهُ يبدؤكم مغفرةً منه﴾

وفضلاً» (١) وقال تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ: أَتِي مَعَكُمْ. فَتَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٢) قيل في تفسيرها: قَوُّوا قُلُوبَهُمْ، وبشروهم بالنصر. وقيل: احضَرُوا معهم القتال. والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال، وثبتوا قلوبهم.

ومن هذا الخطاب: واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين. كما في جامع الترمذي ومسنَد أحمد من حديث النُّوَّاس بن سَمْعَانَ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَرْبٌ مِثْلًا: صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَعَلَى كَتَفَيْهِ الصِّرَاطُ سَوْرَانِ، لَهَا أَبْوَابٌ مَفْتُحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سِتُورٌ مَرْخَاةٌ، وَدَاعٌ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ. وَدَاعٌ يَدْعُو فَوْقَ الصِّرَاطِ. فَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ: الْإِسْلَامُ. وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللَّهِ. وَالْأَبْوَابُ الْمَفْتُحَةُ: مُحَارِمُ اللَّهِ. فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يَكْشِفَ السُّتْرَ. وَالدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللَّهِ. وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ» فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة.

وأما وقوعه بغير واسطة: فما لم يتبين بعد. والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل. والله أعلم.

النوع الثاني: من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجان. وقد يكون المخاطب جنياً مؤمناً صالحاً. وقد يكون شيطاناً. وهذا أيضاً نوعان.

أحدهما: أن يخاطبه خطاباً يسمعه بأذنه.

والثاني: أن يلقي في قلبه عندما يُكَلِّمُ به. ومنه وعده وتثنيته حين يُعِدُّ الإنسي ويُثَمِّيه، ويأمره وينهاه. كما قال تعالى: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُثَنِّهِمْ. وَمَا يَعِدُّهُمْ

(١) سورة البقرة الآية ٢٦٨.

(٢) سورة الأنفال ١٢.

الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»^(١) وقال: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْتِرُكُمْ بِالْفَقْشَاءِ»^(٢) وللقلب من هذا الخطاب نصيب. وللأذن أيضاً منه نصيب. والعصمة منتفية إلا عن الرسل. وبمعجم الأمة.

فن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحمني، أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه. ويلقي في السمع خطابه. فيقول المغرور المخدوع «قيل لي، وخوطبت» صدقت، لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة - وهو من الصحابة لما طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيهِ - «إني لأظن الشيطان - فيما يسترق من السمع - سمع بموتك. فقذفه في نفسك» فن يأمن القراء بمدك ياشهر؟.

النوع الثالث: خطاب حالي. تكون بدايته من النفس، وعوده إليها. فيتوهم من خارج. وإنما هو من نفسه، منها بدا وإليها يعود.

وهذا كثيراً ما يعرض للسالك، فيغلط فيه. ويعتقد أنه خطاب من الله. كلمه به منه إليه. وسبب غلظه: أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة^(٣)، وانقطعت علقها عن الشواغل الكثيفة: صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن، ومصير الحكم لها. فتتصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بها، وتشتد عناية الروح بها. وتصبح في محل تلك العلائق والشواغل. فتملأ القلب. فتصرف تلك المعاني إلى

(١) سورة النساء الآية ١٢٠.

(٢) سورة البقرة الآية ٣٦٨.

(٣) ليست الرياضة - بالجمع والظمأ، وأخذ النفس بما يضاد فطرتها وسنة الله الحكيم العليم الرحيم فيها - من أسباب تصفية الروح ولا القلب ولا النفس، وإنما سبب التصفية: هو العلم النافع من تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة الصحيحة، والعمل الصالح ثمرة ذلك العلم، وقد غلط أشد الغلط من خدع بصوفية الهند وشعوذة قرائهم.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رِسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيَبَيِّنَ لَهُمْ. فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١) فالرسل تبين. والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته.

المرتبة السابعة: البيان الخاص. وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء، وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هَذَا هُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ (٢) وقال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَثَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (٣) فالبيان الأول شرط. وهذا موجب.

المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع. قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٤) وقد قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ وَلَا الْأُمَوَاتُ. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ (٥) وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ. فإن ذلك حاصل لهم، وبه قامت الحجة عليهم. لكن ذاك إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب. فإن الكلام له لفظ ومعنى، وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما. فسماع لفظه حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَنُونَ، لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ (٦) وهذا السماع لا يفيد

(١) سورة الأنفال الآية ٢٣.
(٢) سورة فاطر الآية ٢٢.
(٣) سورة الأَنْبياء الآية ٢.
(٤) سورة الأنفال الآية ٢٣.
(٥) سورة فاطر الآية ٢٢.
(٦) سورة الأَنْبياء الآية ٢.

(١) سورة إبراهيم الآية ٤.
(٢) سورة النحل الآية ٣٧.
(٣) سورة ص الآية ٥٦.

السامع إلا قيام الحجة عليه، أو تمكنه منها. وأما مقصود السماع وثمرته،
والمطلوب منه: فلا يحصل مع لُهو القلب وغفلته وإعراضه، بل يخرج السامع
قائلاً للحاضر معه: ﴿مَاذَا قَالَ آنفًا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (١)

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام: أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة
الأذن، ومرتبة الإفهام أعم. فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه.
ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر. وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه
ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى
القلب ويترتب على هذا السماع سماع القبول.

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن وسماع القلب، وسماع القبول
والإجابة.

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام. قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخصين بن منذر الخزاعي
لما أسلم «قل: اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي».

وقد جعل صاحب المنازل «الإلهام» هو مقام المحدثين. قال: وهو فوق
مقام الفراسة. لأن الفراسة ربما وقعت نادرة، واستصعبت على صاحبها وقتاً، أو
استعصت عليه، والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد.

قلت: التحديث أخص من الإلهام. فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب
إيمانهم فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما
التحديث: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «إن يكن في هذه الأمة أحد

(١) سورة محمد الآية ١٦.

(٢) سورة الشمس الآية ٧-٩.

المنطق، والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة. ويتفق تجرد الروح. فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة. ولقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية. فيرى صورها، ويسمع الخطاب. وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء. ويخلف أنه رأى وسمع. وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج، أو في نفسه؟ ويتفق ضعف التمييز. وقلة العلم، واستيلاء تلك المعاني على الروح. وتجردها عن الشواغل.

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب. ومن سَمِع نفسه غيرها فإِنما هو غرور، وخدع وتليس. وهذا الموضع مقطع القول، وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه. والله الموفق للصواب.

قال «الدرجة الثانية: الإهام يقع عياناً. وعلامة صحته: أنه لا يخرق سترأ. ولا يتجاوز حداً. ولا يخطيء أبداً».

الفرق بين هذا وبين الإهام، في الدرجة الأولى: أن ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن دحضه عن القلب. وهذا معاينة ومكاشفة. فهو فوقه في الدرجة، وأتم منه ظهوراً. ونُسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين. وذكر له ثلاث علامات.

إحداها «أنه لا يخرق سترأ» أي صاحبه إذا كوشف بحال غير المستور عنه لا يخرق ستره ويكشفه، خيراً كان أو شراً، أو أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن الناس. بل يستر نفسه، ويستر من كوشف بحاله.

الثانية «أنه لا يتجاوز حداً» يحتمل وجهين.

أحدهما: أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي، وتجاوز حدود الله. مثل الكهان، وأصحاب الكشف الشيطاني.

الثاني: أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية، مثل أن يتجسس به على العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتبجها. فإذا تبجها وقع عليها بهذا الكشف. فهو شيطاني لا رحماني.

الثالثة: أنه لا يخطئ أبداً. بخلاف الشيطاني. فإن خطاه كثير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد «ما ترى؟» قال: أرى صادقاً وكاذباً. فقال: لبس عليك» فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب. ولا يستمر صدقه ألبتة.

قال «الدرجة الثالثة: إلهام يجلو عين التحقيق صرفاً. وينطق عن عين الأزل محضاً. والإلهام غاية تمتع الإشارة إليها».

عين التحقيق عنده: هي الفناء في شهود الحقيقة^(١)، بحيث يضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود. وتعود الرسوم أعداماً محضة. فالإلهام في هذه الدرجة: يجلو هذا العين للملهم صرفاً. بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الخواص فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة. والناطق عن هذا الكشف عندهم: لا يفهم عنه إلا من هو معه، ومشارك له. وعند أرباب هذا الكشف: أن كل الخلق عنه في حجاب. وعندهم: أن العلم والعقل والحال حجب عليه. وأن خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب، وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب. فلذلك تمتع الإشارة إليه، والعبارة عنه. فإن الإشارة والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمقول، وهذا أمر وراء الحس والعقل.

وحاصل هذا الإلهام: أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم، لكن

(١) هي عند الصوفية — المتحدث بلسانهم ابن عربي والسهوردي والجيلي، وإخوانهم — الحقيقة الإلهية التي فاض منها جميع الوجودات، وجميع الموجودات مظاهر وبجالي لها، وأسباب وصفات لها.

في الشهود لا في الوجود. وأما الاتحادية، القائلون بوحدة الوجود: فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالاً وعدمًا في الوجود. ويجعلون صاحب المنازل منهم^(١). وهو بريء منهم عقلاً ودينًا وحالاً ومعرفة. والله أعلم.

المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرؤيا الصادقة. وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة».

وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا الصادقة، وذلك نصف سنة. ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة، من حين بعث إلى أن توفي، صلوات الله وسلامه عليه. فنبوة مدة الوحي في المنام من ذلك: جزء من ستة وأربعين جزءاً. وهذا حسن. لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة «إنها جزء من سبعين جزءاً».

وقد قيل في الجمع بينها: إن ذلك بحسب حال الراي، فإن رؤيا الصديقين من ستة وأربعين. ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين. والله أعلم.

والرؤيا: مبدأ الوحي. وصدقها بحسب صدق الراي. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً. وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تحطىء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لبعث العهد بالنبوة وآثارها. فيتعرض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نور النبوة: ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا.

ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة. ولم تظهر عليهم، لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم، واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم^(٢). وقد

(١) قل لهم شبهة في ذلك. ومن حام حول الحمى أوشك أن يواقع.

(٢) بل لعله لأن شأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كان غير شأن من بعدهم. فقد كان الصحابة والتابعون - بتمسكهم بالكتابة والسنة، وتدة بظلمهم، المكتسب من متكاتها =

نص أحمد على هذا المعنى. وقال عبادة بن الصامت «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات، يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له» وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر. فن كان منكم مُتَحَرِّها فليتحررها في العشر الأواخر من رمضان».

والرؤيا كالكشف، منها رحاني. ومنها نفساني. ومنها شيطاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة. فيراه في المنام».

والذي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة.

ورؤيا الأنبياء وحي. فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليها السلام بالرؤيا.

وأما رؤيا غيرهم: فتعرض على الوحي الصريح. فإن وافقته وإلا لم يعمل بها.

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة، أو تواطأت؟

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة

« وحرصهم عليها — اصدق إيماناً وأتوب بصيرة، وأهدى سبيلاً، وأبعد عن ضلالة. فكان الشيطان أبعد من التلاعب بمقولهم، والتفكير بهم. بخلاف من بعدهم، خصوصاً بعد دخول اليهود والقرس والروم والمند بقايلهم وأهوائهم وصوفيتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والآخر شر إلى يوم القيامة» أو كما قال. وكم للإمام أحمد بن حنبل وإخوانه من أئمة الهدى سلفاً وخلفاً من كرامات، على نحو ما أكرم الله الصادقين من أتباع رسله، مثل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه، لم يعرف الرائي اندراجها فيه، فيتنبه بالرؤيا على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرك الصديق وأكل الحلال، والمحافظة على الأمر والنهي. ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. ويذكر الله حتى تغلبه عيناه. فإن رؤياه لا تكاد تكذب ألبتة.

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الإلهي، واقترب الرحمة والمغفرة، وسكون الشياطين. وعكسه رؤيا التثمة، عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام».

وللرؤيا ملك موكل بها، يُرِيها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله. فيضربها لكل أحد بحسبه. وقال مالك «الرؤيا من الوحي وحي» وزُجِر عن تفسيرها بلا علم. وقال «أنتلاعب بوسي الله؟».

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بها، يخرجنا ذكرها عن المقصود. والله أعلم.

(بيان اشتغال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب، وشفاء الأبدان):

فأما اشتغالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتغال. فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم. وفساد القصد.

ويترتب عليها داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم. والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية: أفرض دعاء على كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم ليلة. في كل صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. ولا يقيم غير هذا السؤال مقامه.

والتحقق بـ (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً ومعرفة، وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسداً. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبة غير الله وعبوديته: من المشركين، ومتبعي الشهوات، الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم. فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق، وحادوا عنه إلى طريق أخرى. وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان. فإذا لم يجدوا منه بداً أعطوه السكة والخطبة^(١) وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ، وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان لهم صالوا به وجالوا، وأتوا إليه مذعنين. لا لأنه حق، بل لموافقته غرضهم وأهواءهم، وانتصارهم به ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، أَمْ ارْتَابُوا؟ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ؟ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٢).

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها، واضمحلت وفنيت، حصلوا على أعظم الخسائر والخسرات. وهم أعظم الناس ندامة وتحسراً، إذا حق الحق وبطل الباطل، وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم، وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيراً في الدنيا. ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدم على الله. ويشد ظهوره وتحققه في البرزخ. وينكشف

(١) السكة: المراد منها الإسم والشعار يضرب على النقود، ويقصد بذلك ما كان عليه الخلفاء في وقته، إذ لم يكن لهم من الخلافة إلا الصور. أما الحكم النافذ في الأمر فغيرهم.

(٢) سورة النور الآيات ٤٨-٥٠.

كل الإنكشاف يوم اللقاء، إذا حقت الحقائق. وفاز المحقون وخسر المبطلون. وعلّموا أنهم كانوا كاذبين، وكانوا مخدوعين مغرورين. قباله هناك من علم لا ينفع عالمه، وبقين لا ينجي مستيقنه.

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى، ولكن لم يتوصل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنّها موصلة إليه، وهي من أعظم القواطع عنه. فعاله أيضاً كحال هذا. وكلاهما فاسد القصد. ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء «إياك نعبد وإياك نستعين».

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء (١) عبودية الله لا غيره (٢) بأمره وشرعه (٣) لا بالهوى (٤) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم، ورسومهم، وأفكارهم (٥) بالاستعانة على عبوديته به (٦) لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره.

فهذه هي أجزاء (إياك نعبد وإياك نستعين) فإذا ركبها الطبيب اللطيف، العالم بالمرض، واستعملها المريض، حصل بها الشفاء التام. وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها، أو اثنين أو أكثر.

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما العبد ترامياً به إلى التلف ولا بد. وهما الرياء، والكبر. فدواء الرياء بـ (إياك نعبد) ودواء الكبر بـ (إياك نستعين).

وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول (إياك نعبد) تدفع الرياء (وإياك نستعين) تدفع الكبرياء.

فإذا عوفي من مرض الرياء بـ (إياك نعبد) ومن مرض الكبرياء والعجب

بـ (إلك نستعين) ومن مرض الضلال والجهل بـ (إلهدنا الصراط المستقيم) عوفي من أمراضه وأسقامه، ورقل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم «غير المغضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد، الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه «والضالين» وهم أهل فساد العلم، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: أن يُستشفى بها من كل مرض، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين، كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى، كما سنبينه. فلا شيء أشق للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه، وفهمت عنه فهماً خاصاً، اختصها به، من معاني هذه السورة.

وسنبين إن شاء الله تعالى تضمينها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق.

وأما تضمينها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت به السنة، وما شهدت به قواعد الطب، ودلت عليه التجربة.

فأما ما دلت عليه السنة: ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري «أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بجيٍّ من العرب. فلم يقرُّوهم، ولم يُصَيِّقُوهم. فلُدِّغ سيد الحي. فأتوهم. فقالوا: هل عندكم من رقية، أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فيجعلوا لهم على ذلك قطيعاً من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب. فقام كأن لم يكن به قلبية. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه، فذكرنا له ذلك. فقال: ما يدريك أنها رقية؟ كلوا، واضربوا لي معكم بسهم».

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللدغ بقراءة الفاتحة عليه .
فأغنته عن الدواء . وربما بلغت من شفاؤه ما لم يبلغه الدواء ^(١) .

هذا مع كون المحل غير قابل ، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين ، أو أهل
بخل ولؤم . فكيف إذا كان المحل قابلاً .

وأما شهادة قواعد الطب بذلك : فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحُمات
والسوم . وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية ، تثير فيها
سُمية نارية ، يحصل بها اللدغ . وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس
وقوتها وكيفيةها . فإذا تكيفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لها
ذلك طبيعة سمية ، تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل ، كما يجد الشزير
من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه . وكثير من الناس لا
يبدأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحداً من بني جنسه . ويجد في نفسه تأذياً بحمل
تلك السمية والشر الذي فيه ، حتى يفرغه في غيره . فيبرد عند ذلك أنينه .
وتسكن نفسه . ويصيه في ذلك نظير ما يقصّب من اشتدت شهوته إلى الجماع .
فيسوه خلقه . وتثقل نفسه حتى يقضي وطره . هذا في قوة الشهوة . وذلك في قوة
الغضب .

وقد أقام الله تعالى بيمينه السلطان وأزعاً لهذه النفوس الغضبية . فقلوا هو
لفسدت الأرض ونجسرت ﴿ وَأَوَّلًا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ يَبْغِضُ لِقَسَدَتْ

(١) لم نجد في الروايات الصحيحة أن أحداً من الصحابة — لا في عهد الرسول صل الله عليه
وسلم ، ولا بعده — فعل مثل ذلك مرة ثانية . ولعله — والله أعلم — كان هذا الحادث يصنع
الله لأولئك الصبيابة الذين كانوا في حاجة رسول الله صل الله عليه وسلم ، ومنهم أهل الحي
حقهم من الضيافة ، مع جوعهم وشدة حاجتهم ، فسلط الله الحشرة على رئيسهم فلدغته ،
ليستخرج لهم بطك اللدغة والرقية حقهم .

الأَرْضُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وَأَبَاحَ اللَّهُ — بلطفه ورحمته —
لهذه النفوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر حدتها.

والمقصود: أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه،
ومنها ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له، وإن لم يمس، فهذا ما يطمس البصر،
ويسقط الجبل.

ومن هذا نظر العائن. فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية
سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده. وكونه أعزل من السلاح، وبحسب
قوة تلك النفس. وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وُصف له. فتتكيف
نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به. ومنكر هذا ليس معدوداً من بني آدم إلا
بالصورة والشكل^(٢). فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التي فيها
غضب ونخية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية. وتكيفت بمخاطب الفاتحة
وأسرارها ومعانيها، وما تضمنته من التوحيد والتوكل، والثناء على الله، وذكر
أصول أسمائه الحسنى، وذكر اسمه الذي ما ذكر على شئ إلا أزاله ومحقه، ولا
على خير إلا نماه وزاده. دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك أثر تلك
النفس الخبيثة الشيطانية، فحصل البرء. فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد
بضده. وحفظ الشيء بمثله. فالصحة تحفظ بالمثل. والمرض يدفع بالضد.
أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقاً وأمرأ. ولا يتم هذا إلا بقوة من
النفس الفاعلة. وقبول من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تنفع نفس المددوغ لقبول
الرقية، ولم تقو نفس الرائي على التأثير، لم يحصل البرء.

(١) سورة البقرة الآية ٢٥١.

(٢) هذا باعتماد الشيخ رحمه الله وغفر لنا وله. ولو أذن الأمر كما ذكر لاستطاع كل يهودي ونصراني
ومشرك، بل وكل عدو: أن يؤذي عدوه بإرسال تلك السموم — التي صورها الشيخ — من
أشنة عينيه، فقتله كما يقتله لسح الحية، ولدغ الثعبان. والله خير حافظاً. وهو أرحم
الرامين. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.

فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل. فتي تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء. وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى.

ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقي. وميز بين النافع منها وغيره. ورقى الداء بما يناسبه من الرقي. وتبين له أن الرقية براقبها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله. والله أعلم.

وأما شهادة التجارب بذلك: فهي أكثر من أن تذكر. وذلك في كل زمان. وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أموراً عجيبة. ولا سيما مدة المقام بككة. فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة، بحيث تكاد تقطع الحركة مني. وذلك في أثناء الطواف وغيره. فأبادر إلى قراءة الفاتحة، وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مراراً عديدة. وكنت آتخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً. فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك. ولكن بحسب قوة الإيمان، وصحة اليقين^(١). والله المستعان.

(في اشتغال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة):

وهذا يعلم بطريقتين، مجمل ومفصل:
أما المجمل: فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق، وإشارته، وتقديمه على غيره، وعجمته والانتقياد له، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه بحسب الإمكان.
والحق: هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما

(١) هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن خلفائه الراشدين، فعل شيء من ذلك؟ وقد جاءوا يوم الحندق، حتى دهم رسول الله الحمبر على بطنه، وموت به صواب أشد من ذلك.

جاء به علماً وعملاً في باب صفات الرب سبحانه، وأسمائه وتوحيده، وأمره ونبيه، ووعدته ووعدته، وفي حقائق الإيمان، التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم.

فكل علم أو عمل أو حقيقة، أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته، وعليه السكة المحمدية، بحيث يكون من ضرب المدينة. فهو من الصراط المستقيم وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما تمّ خروج عن هذه الطرق الثلاث: طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطريق أهل الغضب، وهي طريق من عرف الحق وعانده. وطريق أهل الضلال: وهي طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبدالله ابن عباس وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم «الصراط المستقيم: هو الإسلام» وقال عبدالله بن مسعود وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما «هو القرآن» وفي حديث مرفوع في الترمذي وغيره، وقال سهل بن عبدالله «طريق السنة والجماعة» وقال بكر بن عبدالله الزني «طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم».

ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علماً وعملاً وهو معرفة الحق وتقديسه، وإيثاره على غيره. فهو الصراط المستقيم.

وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جماعة له.

فهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فباطل. وهو من صراط الأمتين: الأمة الفضائية، وأمة أهل الضلال.

وأما المفضل: فبمعرفة المذاهب الباطلة، واشتغال كلمات الفاتحة على إبطالها. فنقول:

الناس قسمان: مقررٌ بالحق تعالى، وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى، والرد على من جحده، بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين.

وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه، بجميع أجزائه: تجده شاهداً بإثبات صانعه وفطره ومليكه. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق، والفعال على الفعل، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرفة العلوية، والفطر الصحيحة: أظهر من العكس.

فالمعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه، إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عايه. ولا ريب أنها طريقان صحيحان، كل منهما حق؛ والقرآن مشتمل عليهما.

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير. وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾^(١) أي أثبتك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نهوا على الدليل بقولهم: ﴿فاطر السموات والأرض﴾.

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية - قدس الله روحه - يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيراً ما يتحمل بهذا البيت:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمها.

(١) سورة إبراهيم الآية ١٠.

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد، القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق، بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله، وهو حقيقة وجود هذا العالم. فليس عند القوم رب وعبد، ولا مالك ومملوك، ولا راحم ومرحوم، ولا عابد ومعبود^(١)، ولا مستعين ومستعان به، ولا هاد ولا مهدي، ولا منعم ولا منعم عليه، ولا غضبان ومغضوب عليه. بل الرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود. وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها. فتظهر تارة في صورة معبود، كما ظهرت في صورة فرعون. وفي صورة عبد، كما ظهرت في صورة العبيد، وفي صورة هاد، كما في صورة الأنبياء والرسل والعلماء. والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، فحقيقة العابد ووجوده، أو إتيته: هي حقيقة المعبود ووجوده وإتيته.

والفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم.

(الرد على المجوس والقدورية):

والمقرؤون بالرب سبحانه وتعالى: أنه صانع العالم نوعان^(٢):

نوع ينفي مباينته لخلقه، ويقولون: لا مابين ولا محايث، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا فيه ولا بائن عنه.

فتضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء من وجهين^(٣):

(١) قال ابن عربي الحاقني شيخ الصوفية، الناطق بلسانهم:

المعبود رب، والرب عبيد يا لبيت شعري، من الكلف؟
إن قلت: عبيد، فذاك رب أو قلت: رب، أفي يكلف؟

(٢) ليس في كلام التبع الثاني.

(٣) لم يذكر إلا وجهاً واحداً.

أحدهما: إثبات ربوبيته تعالى للعالم. فإن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات، كما يابنهم بالربوبية، وبالصفات والأفعال، فن لم يثبت رباً مباحياً للعالم، فما أثبت رباً. فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين، لزوماً لا انفكاك له عنه ألبتة: إما أن يكون هو نفس هذا العالم. وحينئذ يصح قوله. فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه. ومن ههنا دخل أهل الوحدة، وكانوا معطلة أولاً، واتحادية ثانياً.

وإما أن يقول: ما ثم رب يكون مباحياً ولا محايثاً، ولا داخلياً ولا خارجاً، كما قالته الدهرية المعطلة للصانع.

وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين: إثبات رب مغاير للعالم مع نفي مباينته للعالم، وإثبات خالق قائم بنفسه، لا في العالم ولا خارج العالم، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا خلفه ولا أمامه، ولا يمتنه ولا يشرته: فقول له خبيء. والعقول لا تصوره حتى تصدق به. فإذا استحال في العقل تصوره. فاستحالة التصديق به أظهر وأظهر. وهو متطبق على العدم المحض، والنفي الصّرف. وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين.

فضّع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل. ثم ضعها على الذات العلية القائمة بنفسها، التي لم تحلّ في العالم، ولا حلّ العالم فيها، ثم انظر أي المعلومين أولى به؟

واستيقظ لنفسك، وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر، متجرد عن المقالات وأربابها، وعن الهوى والحمية والعصية، صادقاً في طلب الهداية من الله. قاله أكرم من أن يخيب عبداً هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه، مباين لخلقه. بل هذا نفس ترجعها.

(الرد على الجهمية):

ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان:

أهل توحيد، وأهل إشراك. وأهل الإشراك نوعان:

أحدهما: أهل الإشراك بـ في ربوبيته وإلهيته، كالجوس ومن ضاهاهم من القدرية. فإنهم يثبتون مع الله خالقاً آخر، وإن لم يقولوا: إنه مكافئ له. والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال، ليست أفعالهم مقدورة لله، ولا مخلوقة لهم. وهي صادرة بغير مشيئته. ولا قدرة له عليها، ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لها، بل هم الذين جعلوا أنفسهم شادين مريدين فاعلين.

فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم. لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال.

وحقيقة قول القدرية الجوسية: أنه تعالى ليس رباً لأفعال الحيوان، ولا تناولتها ربوبيته. وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع أن في عموم حده ما يقتضي حده على طاعات خلقه. إذ هو المعين عليها والموفق لها. وهو الذي شاءها منهم، كما قال في غير موضع من كتابه ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (١) فهو محمود على أن شاءها لهم، وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته. فهو الحمود عليها في الحقيقة. وعندهم: أنهم هم الحمودون عليها، ولهم الحمد على فعلها. وليس لله حمد على نفس فاعليتها عندهم، ولا على ثوابه وجزائه عليها.

أما الأول: فلأن فاعليتها بهم لا به. وأما الثاني: فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على المستأجر. فهو محض حقهم، الذي عاوضوه عليه.

(١) سورة البقر الآية ٣٠.

وفي قوله: (وإياك نستعين) رد ظاهر عليهم. إذ استعانتهم به إما تكون عن شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته. فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجوده، إن شاء أوجده وإن شاء لم يوجد، بمن ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشيئته؟

وفي قوله: (إهدنا الصراط المستقيم) أيضاً رد عليهم. فإن الهداية المطلقة التامة هي المستلزمة لحصول الاهتداء. ولولا أنها بيده تعالى دونهم لما سألوه إياها. وهي المتضمنة للإرشاد والبيان، والتوفيق والإقدار، وجعلهم مهتدين. وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة، كما ظنته القدرية. لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى، ولا ينجي من الردى. وهو حاصل لغيرهم من الكفار، الذين استجوبوا العمى على الهدى، واشتروا الضلالة بالهدى.

النوع الثاني: أهل الإشراك به في إلهيته. وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء، ومليكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين، ورب السموات السبع، ورب العرش العظيم. وهم مع هذا يعبدون غيره، ويعدلون به سواء في المحبة والطاعة والتعظيم. وهم الذين اتخذوا من دون الله أنداداً. فهؤلاء لم يوفوا «إياك نعبد» حقه، وإن كان لهم نصيب من «نعبدك» لكن ليس لهم نصيب من «إياك نعبد» المتضمن معنى: لا نعبد إلا إياك، حباً وخوفاً ورجاء وطاعة وتعظيماً، فـ«إياك نعبد» تحقيق لهذا التوحيد، وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن «إياك نستعين» تحقيق لتوحيد الربوبية، وإبطال للشرك به فيها، وكذلك قوله (إهدنا الصراط المستقيم) صراط الذين أنعمت عليهم) فإنهم أهل التوحيد، وهم أهل تحقيق «إياك نعبد، وإياك نستعين» وأهل الإشراك: هم أهل الغضب والفضلال.

(في تضمينها الرد على الجهمية معطلة الصفات):

وذلك من وجوه:

أحدها: من قوله (الحمد لله) فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت

كل ما يحمد عليه، من صفات كماله، ونعوت جلاله. إذ قرئ عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. وغايته: أنه محمود من وجه دون وجه. ولا يكون محموداً بكل وجه، وبكل اعتبار، بجميع أنواع الحمد: إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها.

وكذلك في إثبات صفة الرحمة له: ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها: من الحياة، والإرادة والقدرة، والسمع والبصر، وغيرها. وكذلك صفة الربوبية: تستلزم جميع صفات الفعل وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال: ذاتاً وأفعالاً، كما تقدم بيانه.

فكونه محموداً إلهياً رباً، رحماناً رحيماً، ملكاً معبوداً، مستعاناً، هادياً متعماً، يرضى ويفضض — مع تقي قيام الصفات به: جمع بين التقيضين. وهو من أجل المحال.

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخيرية من وجهين:

أحدهما: أنها من لوازم كماله المطلق. فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني: من لوازم رحمته وربوبيته. وهكذا سائر الصفات الخيرية.

الوجه الثاني: أن السمع ورد بها، ثناء على الله ومدحاً له، وتعرفاً منه إلى عباده بها. فجللها وتحريفها عما دلت عليه، وعما أريد بها: مناقض لما جاءت به. فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال، وأن تستدل بالعقل كما تقدم.

(في تضمينها للرد على الجبرية):

وذلك من وجوه:

أحدها: من إثبات عموم حمده سبحانه. فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبده على ما لا قدرة لهم عليه، ولا هو من فعلهم. بل هو بمنزلة ألوانهم، وطولهم

وقصرهم، بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم. فهو الفاعل لقبائهم في الحقيقة. وهو المعاقب لهم عليها. فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء، وينفيه أعظم النفي. فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علواً كبيراً، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة. فهي أفعالهم لا أفعاله. وإنما أفعاله العدل، والإحسان والخيرات.

الوجه الثاني: إثبات رحته ورحانيته ينفي ذلك. إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط — أن يكون رحماناً رحيماً — ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه، ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه، ولا له عليه قدرة ألينة، ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة. ونقص لها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك، والرحمة التامة الكاملة، في ذات واحدة؟

الوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهم، ونسبتها إليهم، بقولهم «نعبد، ونستعين» وهي نسبة حقيقية لا مجازية. والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين. والله هو المعبود المستعان به.

(في بيان تضمينها للرد على القائلين بالموجب بالذات، دون الاختيار والمشيئة ويبان أنه سبحانه فاعل مختار).

وذلك من وجوه:

أحدها: من إثبات حمده. إذ كيف يحمده على ما ليس مختاراً لوجوده؛ ولا هو بمشيئته وفعله؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته؟ أو النار والحديد وغيرها في عقل أو فطرة؟ وإنما يحمده الفاعل المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة. هذا الذي ليس يصح في العقول والفطر سواء. فخلقه خارج عن الفطرة والعقل وهو^(١) لا ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات. بل يتبجح بذلك، ويعده فخراً.

(١) أي والقائل بالموجب بالذات. وإن لم يذكر قبل، لكنه مفهوم من السياق.

الثاني: إثبات ربوبيته تعالى: يقتضي فعله بمشيئته واختياره، وتدبيره وقدرته. وليس يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها، والماء لتبريده، وللنبات الحاصل به، ولا ربوبية شيء أبداً لما لا قدرة له عليه ألبتة. وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟

فالقوم كُنُوا للأغمار، وصرحوا لأولى الأنهام.

الثالث: إثبات ملكه. وحصول ملك لمن لا اختيار له، ولا فعل ولا مشيئة غير معقول، بل كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟﴾ (١).

الرابع: من كونه مستعاناً، فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة محال.

الخامس: من كونه مسؤولاً أن يهدي عباده، فسؤال من لا اختيار له محال. وكذلك من كونه منعماً.

(في بيان تضمينها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات):

وذلك من وجوه:

أحدها: كمال حمده، وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئاً من العالم وأحواله وتقاصيله، ولا عدد الأفلاك، ولا عدد النجوم، ولا من يطعمه ممن يعصيه، ولا من يدعوهم ممن لا يدعوهم؟

الثاني: أن هذا مستحيل أن يكون إلهاً، وأن يكون رباً، فلا بد للإله المعبود، والرب المدبر، من أن يعلم عابده، ويعلم حاله.

الثالث: من إثبات رحمته. فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم.

(١) سورة النمل الآية ١٧.

الرابع: إثبات ملكه. فإن ملكاً لا يعرف أحداً من رعيته ألبته، ولا شيئاً من أحوال مملكته ألبته، ليس بملك بوجه من الوجوه.

الخامس: كونه مستعانياً.

السادس: كونه مسؤولاً أن يهدي سائله ويحييه.

السابع: كونه هادياً.

الثامن: كونه منعماً.

التاسع: كونه غضباناً على من خالفه.

العاشر: كونه مجازياً، يدين الناس بأعمالهم يوم الدين.

فتفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله.

(في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات):

وذلك من وجوه:

أحدها: إثبات حمده التام. فإنه يقتضي كمال حكمة، وأن لا يخلق خلقه عبثاً، ولا يتركهم سُدىً، لا يُؤثرون ولا يُنْهون. ولذلك نَزَّه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه. وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة، وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء — فإنه ما عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه، ولا قدره حق قدره، بل نسبه إلى ما لا يليق به، و يَأباه حمده ومجده.

فمن أعطى الحمد حقه — علماً ومعرفة وبصيرة — استنبط منه «أشهد أن محمداً رسول الله» كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعاً أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد، كتعطيل صفات الكمال، وكإثبات الشركاء والأنداد.

الثاني: إلهيته، وكونه إلهاً. فإن ذلك مستلزم لكونه معبوداً مطاعاً. ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله.

الثالث : كونه رباً. فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيمهم . وجزاء عسهم بإحسانه ، ومسيئهم بإساءته . هذا حقيقة الربوبية . وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة .

الرابع : كونه رحاناً رحيماً . فإن من كمال رحته : أن يُعرف عباده نفسه وصفاته ويدلهم على ما يقرهم إليه ، ويباعدهم منه . ويثيبهم على طاعته ، ويحجزهم بالحنى . وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة . فكانت رحته مقتضية لها .

الخامس : ملكه . فإن الملك يقتضي التصرف بالقول ، كما أن الملك يقتضي التصرف بالفعل . فالملك هو المتصرف بأمره وقوله ، فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء . والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله . والله له الملك . وله الملك . فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل .

وتصرفه بقوله نوعان : تصرف بكلماته الكونية ، وتصرف بكلماته الدينية ، وكمال الملك بهما .

فإرسال الرسل : موجب كمال ملكه وسلطانه ، وهذا هو الملك المعقول في فطر الناس وعقولهم . فكل ملك لا تكون له رسل يُثبهم في أقطار مملكته فليس بملك .

وهذه الطريق يعلم وجود ملائكته ، وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه . فإنهم رسل الله في خلقه وأمره .

السادس : ثبوت « يوم الدين » وهو يوم الجزاء ، الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيراً وشرأ . وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة ، وقيام الحجة التي بسببها يُدان المطيع والعاصي .

السابع : كونه معبوداً . فإنه لا يُعبد إلا بما يحبه ويرضاه . ولا سبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه ويرضاه إلا من جهة رسله . فإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً .

الثامن: كونه هادياً إلى الصراط المستقيم. وهو معرفة الحق والعمل به، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب. فإن الخط المستقيم: هو أقرب خط موصل بين نقطتين. وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل. فتوقفه على الرسل ضروري، أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس.

التاسع: كونه منعماً على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم. فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم، وجعلهم قابِلين الرسالة، مستجيبين لدعوته. وبذلك ذكّرهم بمِنَّته عليهم وإنعامه في كتابه.

العاشر: إنقسام خلقه إلى منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالين. فإن هذا الانقسام ضروري — بحسب انقسامهم في معرفة الحق، والعمل به — إلى عالم به، عامل بوجبه. وهم أهل النعمة. وعالم به معاند له. وهم أهل الغضب. وجاهل به وهم الضالون. هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل. فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة. فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع. فالرسالة ضرورية.

وقد تبين لك بهذه الطريق، والتي قبلها: بيان تضمنها للرد على من أنكر المعاد الجسماني، وقيامه الأبدان. وعرفت اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي. وهو الحق الذي خلقت به وله السموات والأرض، والدين والآخر. وهو مقتضى الخلق والأمر، ونفيه نفى لها.

(إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكلم):

فإن حقيقة الرسالة: تبليغ كلام المرسل. فإذا لم يكن ثمّ كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولاً؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماً، أو يكون القرآن كلامه: فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل، التي حقيقتها: تبليغ كلام الله تبارك

وتعالى. ولهذا قال منكرو رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا
سِحْرٌ يُؤْتَرُ. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾^(١) وإنما عنوا القرآن المسموع الذي يُلْقَاهُ،
وأنذروا به.

فن قال: إن الله لم يتكلم به، فقد ضاها قوله قولهم. تعالى الله عما يقول
الظالمون علواً كبيراً.

(في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم):

وذلك من وجوه:

أحدها: إثبات حمده. فإنه يقتضي ثبوت أفعاله، لاسيما وعمامة مواد الحمد في
القرآن — أو كلها — إنما هي على الأفعال، وكذلك هو ههنا. فإنه حمّد نفسه
على ربوبيته، المتضمنة لأفعاله الاختيارية. ومن المستحيل مقارنة الفعل
لفاعله. هذا متمتع في كل عقل سليم، وفطرة مستقيمة. فالفعل متأخر عن فاعله
بالضرورة.

وأيضاً فإنه متعلق الإرادة والتأثير والقدرة، ولا يكون متعلقها قديماً أبنة.

الثاني: إثبات ربوبيته للعالمين، وتقرير ما ذكرناه. والعالم كل ما سواه
فثبت أن كل ما سواه مربوب. والمربوب مخلوق بالضرورة. وكل مخلوق حادث
بعد أن لم يكن. فإذا ربوبيته تعالى لكل ما سواه: تستلزم تقدمه عليه،
وحادث المربوب. ولا يتصور أن يكون العالم قديماً وهو مربوب أبداً. فإن
القديم مستغن بأزليته عن فاعل له. وكل مربوب فهو فقير بالذات. فلا شيء
من المربوب بغني ولا قديم.

الثالث: إثبات توحيده. فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في

(١) سورة الدھر الآيات (٢٤-٢٥).

خصائص الربوبية، والقدرة من خصائص الربوبية. فالتوحيد يعني ثبوته لغيره ضرورة، كما يعني ثبوت الربوبية والإلهية لغيره.

(في بيان تضمنها للرد على الرافضة):

وذلك من قوله: (إهدنا الصراط المستقيم) إلى آخرها.

ووجه تضمنته بإبطال قولهم: أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام «منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم، الذين عرفوا الحق واتبعوه. و«مضروب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه. و«ضالون» وهم الذين جهلوه فأخطأوه.

فكل من كان أعرف للحق، واتبع له: كان أولى بالصراط المستقيم.

ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم: هم أولى بهذه الصفة من الروافض. فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم — ورضي الله عنهم — جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض.

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منها. فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر، وقلبوا بلاد إسلام. وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى. فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالمعكس في كل زمان ومكان. فإنه قطعاً ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام. وكم جرّوا على الإسلام وأهله من بليّة؟ وهل عاثت سيوف المشركين غيابة الأصنام — من عسكر هولاء وذويه من التتار — إلا من تحت رؤوسهم؟ وهل عطلت المساجد، وحرقت المصاحف، وقتل سروات المسلمين وعلمائهم وعبادهم وخليفتهم، إلا بسبهم ومن جرائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة.

فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال، إن كنتم تعلمون؟

ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله: بأبي بكر وعمر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم، وهو كما فسروه. فإنه صراطهم الذي كانوا عليه. وهو عين صراط نبيهم. وهم الذين أنعم الله عليهم، وغضب على أعدائهم، وحكم لأعدائهم بالضلال، وقال أبو العالية — رُفيع الرياحي — والحسن البصري، وهما من أجل التابعين «الصراط المستقيم: رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه» وقال أبو العالية أيضاً في قوله: «صراط الذين أنعمت عليهم: هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم»^(١)، وأبو بكر وعمر «وهذا حق. فإن آل أبي بكر وعمر على طريق واحدة. ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضاً، وثناؤهم عليها، ومحاربة من حاربها، ومسالمة من سالما: معلومة عند الأمة. خاصها وعامها. وقال زيد بن أسلم «الذين أنعم الله عليهم: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر».

ولا ريب أن المنتعم عليهم: هم أتباعه، والمغضوب عليهم: هم الخارجون عن اتباعه، وأتبع الأمة له وأطوعهم: أصحابه وأهل بيته. وأتبع الصحابة له: السمع والبصر، أبو بكر وعمر. وأشد الأمة مخالفة له: هم الرافضة، فخلافتهم له معلوم عند جميع فرق الأمة. ولهذا يبغضون السنة وأهلها، ويعادونها ويعادون

(١) الآل: كل من يؤول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بانخص صفاته وأبرز مزاياه. وليست الولادة البشرية من خصائص رسول الله، بل هو فيها مثل غيره من البشر، كما جاء صريحاً في كتاب الله، وكما تقتضيه كلمات الله. وإنما خصوصيته صلى الله عليه وسلم: هي الرسالة والهدى والطم والحكمة. التي أخرج الله بها من الظلمات إلى النور. فآله: هم أتباعه في هذه الرسالة ومداها — قطع النظر عن الزمن والبلد والأب والجد — على علم وبصيرة من ربه. كما أن آل فرعون: هم أتباعه على ظلمه وبغيه وكفره في كل زمان ومكان، وبأي اسم. وقد صرح الله سبحانه بما يقتضي هذا جلياً، في قوله: ﴿مَا كَانَ عِمْدَ أَبِي أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَثَانِمُ النَّبِيِّينَ﴾. سورة الأحزاب — آية ٤٠.

أهلها. فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته وأتباعه من بنهم أكمل ميراثاً؟ بل هم ورثته حقاً.

فقد تبين أن الصراط المستقيم: طريق أصحابه وأتباعه. وطريق أهل الغضب والضلال: طريق الرفض.

وبهذه الطريق —بعضها— يرد على الخوارج. فإن معاداتهم الصحابة معروفة.

(الفاتحة واشتمالها على جميع معاني القرآن):

وسر الخلق والأمر، والكتب والشرائع، والثواب والعقاب: انتهى إلى هاتين الكلمتين. وعليها مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب. جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن. وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن. وجمع معاني القرآن في المفصل. وجمع معاني المفصل في الفاتحة، في «إياك نعبد وإياك نستعين».

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين. فنصفها له تعالى وهو «إياك نعبد» ونصفها لعبده. وهو «إياك نستعين».

وسياقي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه.

و «العبادة» تجمع أصليين: غاية الحب بقاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق معبد أي مذل. والتعبد: التذلل والخضوع. فمن أحبته ولم تكن خاضعاً له، لم تكن عابداً له. ومن خضعت له بلا عجة، لم تكن عابداً له، حتى تكون محباً خاضعاً. ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكروين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوباً لهم. بل هو غاية مطلوبهم —ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم—: منكروين لكونه إلهاً، وإن أفروا بكونه رباً للعالمين

وخالفاً لهم . فهذا غاية توحيدهم . وهو توحيد الربوبية ، الذي اعترف به مشركو العرب ، ولم يخرجوا به عن الشرك ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٢) ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا ؟ — إِلَى قَوْلِهِ — سَيَقُولُونَ لِلَّهِ — قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ؟ ﴾ (٣) ولهذا يمتنع عليهم به على توحيد إلهيته ، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره ، كما أنه لا خالق غيره ، ولا رب سواه .

و « الاستعانة » تجمع أصليين : الثقة بالله ، والاعتماد عليه . فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ، ولا يعتمد عليه في أموره — مع ثقته به — لاستغنائه عنه . وقد يعتمد عليه — مع عدم ثقته به — لحاجته إليه ، ولعدم من يقوم مقامه . فيحتاج إلى اعتماده عليه . مع أنه غير واثق به .

و « التوكل » معنى يلتزم من أصليين : من الثقة ، والاعتماد . وهو حقيقة « إياك نعبد وإياك نستعين » وهذان الأصلان — وهما التوكل ، والعبادة — قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع ، قرن بينهما فيها . هذا أحدها .

الثاني : قول شعيب ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (٤) .

الثالث : قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ غَيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ (٥) .

الرابع : قوله تعالى حكاية عن المؤمنين : ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (٦) .

(١)	سورة الزخرف الآية ٨٧ .	(٤)	سورة هود الآية ٨٨ .
(٢)	سورة الزمر الآية ٣٨ .	(٥)	سورة يونس الآية ١٢٣ .
(٣)	سورة الحج الآيات (٨٤-٨٩) .	(٦)	سورة الممتحنة الآية ٤ .

الخامس: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ (١).

السادس: قوله تعالى: ﴿قُلْ: هُوَ رَبِّي. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَقَابِلُ﴾ (٢).

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين. وهما «إياك نعبد وإياك نستعين».

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل. إذ «العبادة» غاية العباد التي خلقوا لها، و«الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إياك نعبد» متعلق بألوهيته واسمه «الله» و«إياك نستعين» متعلق بربوبيته واسمه «الرب» فقدم «إياك نعبد» على «إياك نستعين» كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة. ولأن «إياك نعبد» قسم الرب. فكان من الشطر الأول، الذي هو ثناء على الله تعالى، لكونه أولى به. و«إياك نستعين» قسم العبد. فكان من الشطر الذي له، وهو «أهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر السورة.

ولأن «العبادة» المطلقة: تتضمن «الاستعانة» من غير عكس. فكل عابد لله عبودية تامة: مستعين به ولا يتعكس. لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته. فكانت العبادة أكمل وأتم. ولهذا كانت قسم الرب.

ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس. ولأن «الاستعانة» طلب منه، و«العبادة» طلب له.

(١) سورة المزمل الآيات (٨-٩).

(٢) سورة الرعد الآية ٣٠.

ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، و «الاستعانة» تكون من مخلص ومن غير مخلص.

ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك، و «الاستعانة» طلب العون على العبادة. وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك. وأداء حقه: أهم من التعرض لصدقته.

ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، و «الإعانة» فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته، ودخلت تحت رفقها أعانك عليها. فكان التزامها والدخول تحت رفقها سبباً لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم.

و «العبودية» محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على إلتزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى. وهكذا أبداً، حتى يقضي العبد نخبته.

ولأن «إياك نعبد» له. و «إياك نستعين» به. وما له مقدم على ما به. لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه. وما به متعلق بمشيئته. وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته، والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار، والطاعات والمعاصي. والمتعلق بمحبته: طاعاتهم وإيمانهم. فالكفار أهل مشيئته، والمؤمنون أهل محبته. ولهذا لا يستقر في النار شيء الله أبداً. وكل ما فيها فإنه به تعالى ومشيئته.

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إياك نعبد» على «إياك نستعين».

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين، ففيه: أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيدان بالاختصاص، المسمى بالخصر، فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. والحاكم

في ذلك ذوق العربية والفقه فيها، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدماً. وسيبويه نص على الاهتمام، ولم يتف غيره.

ولأنه يتبع من القائل: أن يعتق عشرة أعبد مثلاً، ثم يقول لأحدهم: إياك أعقت. ومن سمعه أنكر ذلك عليه، وقال: وغيره أيضاً أعقت. ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام، ولا حسن إنكاره.

وتأمل قوله تعالى: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْهَبُوا غَيْرِيَ، وَلَا تَتَّقُوا سِوَايَ؟ وَكَذَلِكَ «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» هو في قوة: لا نعبد غيرك. ولا نستعين بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق.

ولا عبرة بمجدل من قلّ فهمه، وفتح عليه باب الشك والتشكيك. فهؤلاء هم آفة العلوم، وبلية الأذهان والفهم، مع أن في ضمير «إياك» من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل: ففي إياك قصدت، وأحببت: من الدلالة على معنى: حقيقتك وذاتك قصدي، ما ليس في قولك: قصدتك وأحببتك. وإياك أعني، فيه معنى: نفسك وذاتك وحقيقتك أعني.

ومن ههنا قال من قال من النحاة: إت «إيّا» أسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل. ولم يردّ عليه برّد شاف.

لولا أنّا في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة، وذكرنا مذاهب النحاة فيها، ونصرنا الراجح. ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله.

وفي إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين. ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه، فإذا قلت

(١) سورة البقرة الآية ٤٠.

(٢) سورة البقرة الآية ٤١.

ملك مثلاً: إياك أحب، وإياك أخاف. كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته، والاهتمام بذكره، ما ليس في قولك: إياك أحب وأخاف.

(تقسيم الناس إلى أهل عبادة ومعرضون):

إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين — وهما العبادة والاستعانة — أربعة أقسام.

القسم الأول: أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها، ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى: الإعانة على مرضاته، وهو الذي علّمه النبي صلى الله عليه وسلم ليحبّ معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال «يا معاذ، والله إني لأحبك». فلا تنس أن تقول دُبّر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته. وأفضل المواهب: إسعافه بهذا المطلوب. وجميع الأدعية الماثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير أسبابه. فتأملها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه —: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعين».

ومقابل هؤلاء:

القسم الثاني: وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فلا عبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به، فعلى حظوظه وشهوته، لا على مرضاة ربه وحقوقه. فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه ويُنذ هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه: عدوه إبليس، ومع هذا

فقد سأله حاجة فأعطاه إياها، ومتمعه بها. ولكن لما لم تكن عوناً له على مرضاته. كانت زيادة له في شقوته، وبعده عن الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه، ولم يكن عوناً على طاعته: كان مبعداً له عن مرضاته، قاطعاً له عنه ولا بد.

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره. وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل بسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه وشقوته. ويكون قضاؤها له من هوانه عليه، وسقوطه من عينه. ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبتة له. فيمنعه حياءً وصيانة وحفظاً لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبتة، ويعامله بلطفه. فيظن — بجهله — أن الله لا يحبه ولا يكرمه. ويراه يقضي حوائج غيره، فيسيء ظنه بربه. وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمقصود من عصمه الله. والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا: حمله على الأقدار. وعتابه الباطن لها. كما قيل:

وعاجز الرأي يضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر
فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي، والأمر ليس إلي؟ والعاقل خصم نفسه. والجاهل خصم أقدار ربه.

فاحذر كل الخذر أن تسأله شيئاً معيناً يخبرته وعاقبته مغيبة عنك. وإذا لم تجد من سؤاله بدا، فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة. وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة. ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه، ولا قدرة له عليها، ولا اعتداء له إلى تفاصيلها. ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، بل إن وُكِّل إلى نفسه هلك كل الهلاك، وانفرط عليه أمره.

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عوناً لك على طاعته وبلاغاً

إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعاً لك عنه، ولا مُبعداً عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه؛ ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان، يمتحن بها عباده. قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ: رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ: رَبِّي أَهَانَنِ﴾ (١) أي ليس كل من أعطيته ونعمته وحولته: فقد أكرمه، وما ذاك لكرامته علي. ولكنه ابتلاء مني، وامتحان له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه، وأحول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه، وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له: أيصبر؟ فأعطيه أضعاف أضاعف ما فاته من سعة الرزق، أم يتسخط؟ فيكون حظه السخط.

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام، وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره. فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويُقْصِر على المؤمن لا لإهانته. إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبه وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومحبته. فله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد.

فَعَادَتْ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَى «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ».

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان.

أحدهما: القدرية، القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألفاظ، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإنه قد أعانته بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق، وإرسال الرسل، وتمكينه من الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها. بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة.

(١) سورة القدر الآيات (١٥ و ١٦).

فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. ولكن أوليائه اختاروا لنفوسهم الإيمان، وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد، أوجب لهم الإيمان. ونخل هؤلاء بأمر آخر، أوجب لهم الكفر. فهؤلاء لهم نصيب متقوص من العبادة، لا استعانة معه. فهم موكولون إلى أنفسهم. مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكنيته توحيده.

النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وتلاشيها في ضمنه، وقيامها به، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها، والمعول على المحرك الأول.

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك، ومن السبب إلى السبب. ومن الآلة إلى الفاعل. فضعفت عزائمهم وقصرت همهم، فقل نصيبهم من «إياك نستعين» ولم يجدوا ذوق التمبد بالتوكل والاستعانة، وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف.

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والتفوذ والتأثير، بحسب استعانتهم وتوكلهم. ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حتى توكله في إزالة جبل عن مكانه، وكان مأموراً بإزالته، لأزاله.

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله، والإيمان بتفرد بالخلق، والتدبير والضر والنفع، والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان، وإن لم يشأ الناس. وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتماداً عليه، وتقويضاً

إليه، وطمأنينة به، وثقة به، و يقيناً بكفائته لما توكل عليه فيه، وأنه مَلِيٌّ به، ولا يكون إلا بمشيئته، شاءه الناس أم أبوه.

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما يتوبه من رغبة ورهبة هما مَلِيَّان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه، وحبس هَمِّه على إنزال ما يتوبه بهما. فهذه حال المتوكل. ومن كان هكذا مع الله، فالله كافيه ولا بد. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (١) أي كافيه. و«الحسب» الكافي. فإن كان — مع هذا — من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو...

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يَدُرْ مع ما يحبه ويرضاه. فتوكل عليه، واستعان به على حفظه وشهوته وأغراضه، وطلبها منه، وأثرها به. فقضيت له، وأسعف بها. سواء كانت أموالاً أو رياسة أو جاهاً عند الخلق، أو أحوالاً من كشف وتأثير وقوة وتمكين، ولكن لا عاقبة له. فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال، لا تستلزم الإسلام، فضلاً عن الولاية والقرب من الله. فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجر، والمؤمن والكافر. فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه، وأنه من أوليائه المقربين. فهو من أجهل الجاهلين، وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه، والتمييز بين ما يحبه ويرضاه، ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا. فهو كالملك والمال، إن أمان صاحبه على طاعة الله ومرضاته، وتنفيذ أوامره: ألحقه بالملوك العادلين البررة، وإلا فهو وبال على صاحبه، ومبعد له عن الله، وملحق له بالملوك الظلمة، والأغنياء الفجرة.

(١) سورة الطلاق الآية ٣.

(التحقق بـ «إياك نعبد»):

إذا عرف هذا: فلا يكون العبد متحققاً بـ «إياك نعبد» إلا بأصلين عظيمين أحدهما: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

والثاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق «إياك نعبد».

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضاً إلى أربعة أقسام:

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة. فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله. فعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراً، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة، والمنزلة في قلوبهم، ولا هرباً من ذمهم. بل قد عدّوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. فالعمل لأجل الناس، وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، ورجائهم للضر والنفع منهم: لا يكون من عارف بهم ألينة، بل من جاهل بشأنهم، وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم. ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله، وعطاءه ومنعه وحبّه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم.

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله، ولما يحبه ويرضاه. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله. قال الله تعالى ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (١) وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملاً. قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صلوياً: لم يقبل.

(١) سورة الملك الآية ٢.

وإذا كان صواباً، ولم يكن خالصاً: لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: ما كان لله. والصواب: ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (١) وفي قوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (٢) فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، على متابعة أمره. وما عدا ذلك فهو مردود على عامله، يُرد عليه — أحوج ما هو إليه — هباءً منثوراً. وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بغيضاً. فإن الله تعالى إنما يُعبد بأمره، لا بالآراء والأهواء.

الضرب الثاني (٣): من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقاً لشرع، وليس هو خالصاً للمعبود، كأعمال التزنيين للناس، المرائين لهم بما لم يشعره الله ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق، وأمتعهم إلى الله عز وجل. ولهم أوفر نصيب من قوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيَحْبُونَ أَنَّ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. فَلَا تَحْسِبْتَهُمْ بِمَقَارَةِ مِمَّنْ الْعَذَابِ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤) يفرحون بما آتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمَدوا باتباع السنة والإخلاص.

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف — من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة — عن الصراط المستقيم. فإنهم يرتكبون البدع والضلالات، والرياء والسمعة ويحبون أن يحمَدوا بما لم يفعلوه من الإتيان والإخلاص والعلم. فهم أهل الغضب والضلال.

الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله، لكنها على غير متابعة الأمر،

(١) سورة الكهف الآية ١١٠.

(٢) سورة النساء الآية ١٢٥.

(٣) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي انقسم إليها الناس بحسب الإخلاص والمتابعة.

(٤) سورة آل عمران الآية ١٨٨.

كجهال العبّاد، والمتسبين إلى طريق الزهد والفقر، وكل من عبد الله بغير أمره، واعتقد عبادته هذه قرابة إلى الله فهذا حاله. كمن يظن أن سماع الشكاء والتصدية قرابة، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قرابة، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قرابة، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قرابة. أمثال ذلك.

الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر، لكنها لغير الله. كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحيّة وشجاعة، ويحج يقال، ويقرأ القرآن لي يقال. فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها، لكنها غير صالحة. فلا تقبل ﴿وما أيرؤوا إلّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾^(١) فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر. والإخلاص له في العبادة. وهم أهل «إياك نعبد وإياك نستعين».

فضل أهل مقام «إياك نعبد»:

ثم أهل مقام «إياك نعبد» هم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإثارة والتخصيص أربع طرق. فهم في ذلك أربعة أصناف:
الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها.

قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواها، وهو حقيقة التعبد.
قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثاً لا أصل به «أفضل الأعمال أحرها» أي أصعبها وأشقها.
وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس.

(١) سورة البينة الآية ٥.

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة، والإخلاق إلى الأرض. فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.

الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات التجرد، والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، وإطراح الاهتمام بها، وعدم الاكثارات بكل ما هو منها.

ثم هؤلاء قسمان:

فصوامهم: ظنوا أن هذا غاية، فشمروا إليه وعملوا عليه. ودعوا الناس إليه، وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة. فأروا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها.

وخواصهم: رأوا هذا مقصوداً لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله، وجمع الهمة عليه، وتفرغ القلب لمحبه، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والاشتغال بمرضاته. فأروا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله، ودوام ذكره بالقلب واللسان، والاشتغال بمراقبته، دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشيت له.

ثم هؤلاء قسمان. فالعارفون المتبعون منهم: إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرّقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب على الله. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. وربما يقول قائلهم:

يطالب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ ثم هؤلاء أيضاً قسمان. منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل، وتعلم العلم النافع لجمعيته.

وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً، فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعي على

الله، فإن قت وخرجت تفرقت، وإن بقيت على حالي بقيت على جميعتي^(١)،
فما الأفضل في حقي؟

قال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم، وأجب داعي الله، ثم عد
إلى موضعك. وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب، وإجابة الداعي
حق الرب. ومن أثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل «إياك نعبد».

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع
متعد، فأروه أفضل من ذي النفع القاصر. فأروا خدمة الفقراء، والاستغفار
بمصالح الناس وقضاء حوائجهم، ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل.
فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «الخلق كلهم
عيال الله، وأجيبهم إليه أنفعهم لعياله» رواه أبو يعلى.

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير.
وأين أحدهما من الآخر؟.

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر
الكواكب.

قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله
عنه «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمُر النعم» وهذا التفضيل إنما
هو للنفع المتعدي. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «من دعا إلى هُدًى كان
له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء»

(١) إن هذا تناقض ظاهر. فإن حقيقة الصلاة، والفرص الحقيقي منها: هو الاتصال بالله، ومروج
الروح إليه، وهذا يلمسه المؤمنون الصادقون، الذين عرفوا الله ربهم بأسمائه وصفاته،
وأثارتها في أنفسهم وفي الآفاق، وعرفوه من آياته الكونية والقرآنية. والصوفي أجهل الناس بهذه
العرفة وأبعدهم عنها. وإنما جمعته مع شيطانه وهواه، ثم غره الشيطان لجاهليته وتوكل سلطانه
عليه وولايته — فأوحى أنه مع الله.

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير» وبقوله صلى الله عليه وسلم «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، حتى الخيتان في البحر، والغلة في جحرها».

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله، ما دام نفعه الذي نسب إليه.

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم، ونفعهم في معاشهم ومعادهم. لم يعمثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد، وترك مخالطة الناس. ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله، ونفع عباده، والإحسان إليهم، أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك.

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آكل إلى ترك الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار. بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، كما في حالة الأمس.

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً: القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل.

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن، والدعاء والذكر والاستغفار.

والأفضل في وقت استرشاد الطالب، وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به.

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده، والاشتغال بإجابة المؤذن.

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع. وإن بعد كان أفضل.

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه، أو البدن، أو المال: الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك.

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به. فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك.

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التمدد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين.

والأفضل في الشهر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم، وإقرائهم القرآن، عند كثير من العلماء.

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته، وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيك.

والأفضل في وقت نزول النوازل وأداة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم، دون الهرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه.

والأفضل خلطتهم في الخير. فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر، فهو أذنب من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حيثئذ أفضل من اعتزالهم.

فالأفضل في كل وقت وحال: إثارة مرضاة الله في ذلك الوقت والحال.
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه.

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق: والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فتنى
خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد
نقص وترك عبادته. فهو يعيد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس
له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين
كانت. فدار تعبده عليها. فهو لا يزال منتقلاً في منازل العبودية، كلما رفعت له
منزلة عمل على سيره إليها، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في
السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيت معهم. وإن رأيت العباد. رأيت
معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيت معهم. وإن رأيت الذاكرين رأيت معهم،
وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيت معهم. وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف
القلب على الله رأيتهم معهم^(١). فهذا هو العبد المطلق، الذي لم تملكه الرسوم،
ولم تقيدته القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذتها وراحته من
العبادات. بل هو على مراد ربه، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو
المتحقق بـ «إياك نعبد وإياك نستعين» حقاً، القائم بها صدقاً. ملبسه ماتياً.
ومأكله ما تيسر. واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت وبوقته. ويجلسه حيث
انتهى به المكان ووجده خالياً. لا تملكه إشارة. ولا يتعبد قيد. ولا يستولي
عليه رسم. حر مجرد. دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الأمر أتى توجهت
ركائبه. ويدور معه حيث استقلت مضاربه. يأنس به كل محق. ويستوحش
منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع. وكالنخلة لا يسقط ورقها. وكلها
منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا
انتهكت محارم الله. فهو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق، وصحب

(١) عجيب أن يجعل ذلك قسماً مستقلاً، مع أن المعقول عند الفقيه المتبحر في كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم: أن عكوف القلب على الله هو الإخلاص الذي هو جزء لآخر
لتلك العمل أي عمل.

الناس بلا نفس . بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين ، وتخلّى عنهم .
وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلّى عنها . فوهاً له ! ما أغرّبه بين
الناس ! وما أشدّ وحشته منهم ! وما أعظم أنسه بالله وفرجه به ، وطمأننته
وسكونه إليه !! والله المستعان . وعليه التكلان .

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة .

وهم في ذلك أربعة أصناف :

الصنف الأول : نفاة الحُكْم والتعليل ، الذين يردون الأمر إلى محض
المشيئة ، ويصرف الإرادة . فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا مجرد الأمر ، من غير
أن تكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد ، ولا سبباً لنجاة . وإنما القيام بها
لمجرد الأمر ومحض المشيئة ، كما قالوا في الخلق : إنه لم يخلق ما خلقه لعله ، ولا
لغاية هي المقصودة به ، ولا لحكمة تعود إليه منه . وليس في المخلوقات أسباب
مقتضيات لمسبباتها ، ولا فيها قوًى ولا طبائع . فليست النار سبباً للإحراق ، ولا
الماء سبباً للإرواء والتبريد ، وإخراج النبات ، ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي
ذلك . وحصول الإحراق والزّي ليس بهما ، لكن بإجراء العادة الاقترانية على
حصول هذا عند هذا ، لا بسبب ولا بقوة قامت به . وهكذا الأمر عندهم في
أمره الشرعي سواء . لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور ، ولكن المشيئة
اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا ، من غير أن يقوم بالمأمور به صفة اقتضت
حسنه ، ولا المنهي عنه صفة اقتضت قبحه .

وهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة . وقد ذكرناها في كتابنا الكبير
المسمى «مفتاح دار السعادة ، ومطلب أهل العلم والإرادة» وبيننا فساد هذا
الأصل من نحو ستين وجهاً ، وهو كتاب بديع في معناه . وذكرناه أيضاً في
كتابنا المسمى «سفر المجرتين ، وطريق السعادتين» .

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ، ولا يتمتعون بها . وليست
الصلاة قرة أعينهم . وليست الأوامر سرور قلوبهم ، وغذاء أرواحهم وحياتهم .

ولهذا يسمونها «تكاليف» أي قد كلفوا بها. ولوسمى مُدَّع حجة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفاً، وقال: إني إنما أقبله بكلفة: لم يعده أحد عبداً له. ولهذا أنكر هؤلاء — أو كثير منهم — حجة العيد لربه. وقالوا: إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به. لا أنه يحب ذاته. فجعلوا المحبة مخلوقه ودونه. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة. فأنكروا حقيقة العبودية ولئيها. وحقيقة الإلهية: كونه مألوهاً محبوباً بغاية الحب، المقرون بغاية الذل والخضوع، والإجلال والتعظيم. فأنكروا كونه محبوباً. وذلك إنكار لإلهيته، وشيخ هؤلاء: هو الجند بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم أضحى. وقال «إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً، ولم يتخذ إبراهيم خليلاً» وإنما كان إنكاره: لكونه تعالى محبوباً عبداً، لم ينكر حاجة إبراهيم إليه، التي هي الخلطة عند ألجهمية، التي يشترك فيها جميع الخلائق. فكلهم أنجلاء لله عندهم.

وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم حجة الله من أكثر من ثمانين وجهاً في كتابنا المسمى «قرة عيون المحبين، وروضة قلوب العارفين» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالمحبب الأول من جميع طرق الأدلة العقلية والعقلية والذوقية والفطرية وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك ألته، كما أنه لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة، ولا لعينه إلا بالنور الباصر، ولا لأذنه إلا بالسمع، وأن الأمر فوق ذلك وأعظم.

الصنف الثاني: القدرية النفاة، الذين يشتون نوعاً من الحكمة، والتعليل. ولكن لا يقوم بالرب، ولا يرجع إليه. بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته.

فعندهم: أن العبادات شرعت أثماناً لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير.

قالوا: ولهذا يجعلها الله تعالى عوضاً كقوله: ﴿وَنُودُوا أَنْ تُلَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ

أَوْرَبْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ وقوله ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢﴾ وقوله ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٣﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم — فيما يحكي عن ربه عز وجل — «يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصاها لكم، ثم أوفيكهم إياها» وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿٤﴾.

قالوا: وقد سماه سبحانه جزاء وأجرًا ونوابًا. لأنه يشوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه منه ^(٥).

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءً ولا أجرًا ولا نوابًا معنى.

قالوا: ويدل عليه الوزن. فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال وانتضائها لها، وكونها كالأثمان لها، لم يكن للوزن معنى. وقد قال تعالى: ﴿وَالْوِزْنُ يُوَسِّطُ الْحَقَّ. قَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٦﴾.

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل. وبينها أعظم التباين.

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزء البتة. وجوزت أن يعذب الله من

(١) سورة الأعراف الآية ٤٣.

(٢) سورة النحل الآية ٣٢.

(٣) سورة النحل الآية ٩٢.

(٤) سورة الزمر الآية ١٠.

(٥) إنما كان الجزاء نوابًا — والله أعلم — لأنه يشوب إلى العامل، وترجع إليه ثمرة عمله في الدنيا لينقدها ويحاسب نفسه عليها، ويعرف ما في عمله من نقص وانحراف عن الجادة — ولا بد — بقدر ما وجد في ثمرته التي ثابت. ورجعت إليه في الدنيا، ككل الشئون والأعمال الدنيوية، من صناعة وزراعة ونجارة وغيرها، فيتدارك البعد النقص، ويتجرى الصراط المستقيم. فإذا لم ينقد عمله، ولم يحاسب نفسه، لما يطلب عليه من الفضلة والجهالة والتقليد الأعشى، كان ذلك قاطعاً لنفذه يوم القيامة.

(٦) سورة الأعراف الآيات (٨-٩).

أفنى عمره في طاعته، وينعم من أفنى عمره في معصيته. وكلاهما بالنسبة إليه سواء. وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملاً، وأكثر وأفضل درجات. والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة، من غير تعليل ولا سبب، ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب، وهذا بالعقاب.

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلاح. وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وثنماً لها، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمالي مئة الصدقة عليه بلا ثمن.

فقاتلهم الله. ما أجهلهم بالله وأغرهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، حتى قالوا: إن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل.

فقاتلهم الجبرية أشد المقابلة. ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء ألته.

والطائفتان جائرتان، منحرفتان عن الصراط المستقيم، الذي فطر الله عليه عباده، وجاءت به الرسل، ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب. مقتضية لها كإقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وتفضله ومثته، وصدقته على عبده. إن أعانه عليها ووقفه لها، وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها، وحبها إليه، وزينها في قلبه وكرهه إليه أضدادها. ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه، ولا هي على قدره، بل غايتها — إذا بذل العبد فيها نضجه وجهده، وأوقفها على أكمل الوجوه — أن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه. فلو طال به بحقه لبقى عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقدّم بشكرها. فلذلك لو عذّب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبيهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفى صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل، كما قال «لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله — وفي لفظ: لن

يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وفي لفظ: لن ينجي أحداً منكم عمله — قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغفلني الله برحمة منه وفضل» وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل، كما في قوله: ﴿ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾ (١) ولا تنافي بينهما. إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد. فالمنفي استحقاتها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمناً وعوضاً لها، ردأ على القدرة المجوسية، التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة.

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله، وأغفلهم عنه حجاباً. وحق لهم أن يكونوا مجوس هذه الأمة. ويكني في جهلهم بالله: أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في مئته، وأن من تمام الفرح والسرور والنبطة واللذة: اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق، وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة. وأعظمهم منه منزلة، وأقربهم إليه: أعرفهم بهذه المنة، وأعظمهم إقراراً بها، وذكرأ لها، وشكراً عليها، وعبة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قط إلا في مته؟ ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْدَ أَسْلَمُوا، قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢).

واحتمال منة المخلوق: إما كانت نقصاً لأنه نظيره. فإذا مر عليه استملى عليه، ورأى الممنون عليه نفسه دونه. هذا مع أنه ليس في كل مخلوق، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على أمته، وكان أصحابه يقولون «الله ورسوله آمن» ولا نقص في منة الوالد على ولده، ولا عار عليه في احتمالها. وكذلك السيد على عبده. فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر مته عليهم، وعرض صدقته عليهم، بلا عوض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعمالهم أسباباً

(١) سورة النحل الآية ٣٢.

(٢) سورة الحجرات الآية ١٧.

لما ينالونه من كرمه وجوده. فهو النان عليهم. بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها، وأعانهم عليها، وكملها لهم، وقبّلها منهم على ما فيها؟ وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: (بما كنتم تعملون).

فهذه باء السببية، رداً على القدرة والجبرية، الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال والجزاء، ولا هي أسباب له. وإنما غايتها أن تكون أمارات.

قالوا: وليست أيضاً مطردة، لتختلف الجزاء عنها في الخير والشر. فلم يبق إلا محض الأمر الكوني والمشية.

فالتصوص بمطلة لقول هؤلاء، كما هي مطلة لقول أولئك. وأدلة المعقول والقطرة أيضاً تبطل قول الفريقين. وتبين لمن له قلب ولب: مقدار قول أهل السنة. وهم الفرقة الوسط. المثبتون لمعوم مشيئة الله، وقدرته، وخلقه العباد وأعمالهم، ولحكته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها، واتعاقدها بها شرعاً وقدرًا، وترتيبها عليها عاجلاً وأجلاً.

وكل واحدة من الطائفتين المتحرفتين تركت نوعاً من الحق، وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل، بل أنواعاً. وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ﴿والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ (١) ﴿وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم﴾ (٢).

الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس، واستعدادها لفيض العلوم عليها، وخروج قواها عن قوى النفوس الثبعية والهيمية. فلو غطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم. والعبادات تخرجها عن مألفاتها وعوائدها، وتنقلها إلى مشابة المعقول المجردة. فتصير عامة قابلة لانتقاش صير العلوم والمعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان.

(١) سورة البقرة الآية ١٣٠.

(٢) سورة الجمعة الآية ٤.

إحدهما: من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة، القائلين بقدوم العالم، وعدم انشقاق الأفلاك، وعدم الفاعل المختار.

الطائفة الثانية: من تفلسفت من صوفية الإسلام^(١). وتقرب إلى الفلاسفة. فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردها، ومفارقة العالم الحسي، ونزول الواردات والمعارف عليها.

ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى. فإذا حصل لها بقي غيراً في حفظه أو رده، أو الاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف. وعدم الإخلال بها. وهم صنفان أيضاً.

أحدهما: من يوجبونه حفظاً للقانون، وضبطاً للنفوس.

والآخرون: الذين يوجبونه حفظاً للوارد، وخوفاً من تدرج النفس — بمفارقة لها — إلى حالتها الأولى من البهيمية.

فهذه نهاية أقسام المتكلمين على طريق السلوك. وغاية معرفتهم بحكم العبادات وما شرعت لأجله. ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة، على سبيل الجمع، أو على سبيل البذل.

وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية، أتباع الحليلين، الماعزوني بالله وحكته في أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته، ومراده بها.

فالطوائف الثلاث محبوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة، والقواعد الفاسدة. ما عندهم وراء ذلك شيء. قد فرحوا بما عندهم من المحال، وفتنوا بما

(١) ليس في الإسلام صوفية، بل كل منها مستقل بنفسه. فلاسلام مصادره من الكتاب والسنة، وعقائده وشرائعه. وللصوفية مصادرها وعقائدها وطقوسها من كتب فلاسفة الهند واليونان، ثم كتب ابن عربي والسهروزي وأشياهما.

ألقوه من الخيال. ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم، لما ارتضوا بدونه، ولكن عقولهم قصرت عنه، ولم يهتدوا إليه بنور النبوة، ولم يشعروا به، ليبتعدوا في طلبه، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده.

فَاعْلَمْ أَنَّ سِرَّ الْعِبُودِيَّةِ، وَغَايَتَهَا وَحْكْمَتَهَا: إِنَّمَا يُطْلَعُ عَلَيْهَا مِنْ عَرَفِ صِفَاتِ
الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يُعْطَلْهَا. وَعَرَفَ مَعْنَى الْإِلَهِيَّةِ وَحَقِيقَتَهَا، وَمَعْنَى كَوْنِهِ إِلَهًا،
بَلْ هُوَ الْإِلَهَ الْحَقُّ، وَكُلُّ إِلَهٍ سِوَاهُ فَبَاطِلٌ، بَلْ أَبْطَلَ الْبَاطِلَ. وَأَنَّ حَقِيقَةَ
الْإِلَهِيَّةِ لَا تُنْبِئُ إِلَّا لَهُ، وَأَنَّ الْعِبَادَةَ مُوجِبُ إِلَهِيَّتِهِ وَأَثَرُهَا وَمُقْتَضَاهَا، وَارْتِبَاطُهَا
بِهَا كَارْتِبَاطٍ مُتَعَلِّقٍ الصِّفَاتِ بِالصِّفَاتِ، وَكَارْتِبَاطِ الْمَعْلُومِ بِالْعِلْمِ، وَالْمَقْدُورِ
بِالْقُدْرَةِ، وَالْأَصْوَاتِ بِالسَّمِّ، وَالْإِحْسَانِ بِالرَّحْمَةِ، وَالْعَطَاءِ بِالْجُودِ.

(١) سورة المؤمنون الآية ١١٥.

(٢) سورة القاريات الآية ٥٦.

مهملاً. قال الشافعي: لا يؤمر ولا يُنهى، وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. والصحيح: الأمران. فإن الثواب والعقاب مترتيان على الأمر والنهي. والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالها. قال تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٢) وقال: ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَلَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (٣).

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق، المتضمن أمره ونهيه، وثوابه وعقابه.

فإذا كانت السموات والأرض وما بينها خلقت لهذا، وهو غاية الخلق، فكيف يقال: إنه لا علة له، ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العباد حتى لا يتكبد عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية، وارتياضها بمخالفة العوائد؟

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال، وبين ما دل عليه صريح الوحي. يجد أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته.

فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، الجامعة لكامل محبه. مع الخضوع له والالتقياد لأمره.

فأصل العبادة: محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله. فلا يجب معه سواه، وإنما يجب لأجله وفيه، كما يجب أنبياءه ورسله وملائكته

(١) سورة آل عمران الآية ١٩١.

(٢) سورة الحجر الآية ٨٥.

(٣) سورة الجاثية الآية ٢٢.

وأولياءه. فحببتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه، كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحبه.

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها. فهي إنما تتحقق باتباع أمره، واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علماً عليها، وشاهداً لمن ادعاهها، فقال تعالى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (١) فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله، وشرطاً لمحبة الله لهم. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحقيقه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم. فيستحيل إذاً ثبوت محبتهم لله، وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله.

ودلّ على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: هي حب الله ورسوله، وطاعة أمره. ولا يكفي ذلك في العبودية، حتى يكون الله ورسوله أحبّ إلى العبد مما سواهما. فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منها فهذا هو الشرك الذي لا يفره الله لصاحبه ألبتة، ولا يهديه الله. قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرْبِضُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٢).

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله، أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله، أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله، أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه.

(١) سورة آل عمران الآية ٣١.

(٢) سورة التوبة الآية ٢٤.

أو معاملة أحدهم على معاملة الله: فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب منه، وإخبار بخلاف ما هو عليه. وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله. فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله ورسوله، لكن قد يشبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه، أو طاعته أو مرضاته، ظناً منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول. فيطيعه، ويحكم إليه، ويتلقى أقواله كذلك. فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك^(١). وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول، وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقاً، أو في بعض الأمور. ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به. فهذا الذي يخاف عليه. وهو داخل تحت الوعيد. فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله، ولم يوافق على اتباع شيخه. فهو من الظلمة الممتدين. وقد جمل الله لكل شيء قدرأ.

(بناء «إياك نعبد»):

وبني «إياك نعبد» على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ورضاه، من قول اللسان والقلب، وعمل القلب والجوارح.

فالمبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب «إياك نعبد» حقاً هم أصحابها.

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله.

(١) الشبح لتوضيح الكتاب والسنة بتدبر: لا يجد فيها ما يعجز هؤلاء، بل يجد أن الله سبحانه ينمي عليهم أشد النحي: أنهم اتسلخوا - بالتقليد الأعمى - من آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق، واتبعوا الشيطان فكاتبوا من النواوين، وأن الله قد أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد والنعم والآيات ما يسر لهم معرفة الحق والهدى، والصراط الذي بكل سهولة. وما ظلمهم الله شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه، والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره، وتبليغ أوامره.

وعمل القلب: كالحجة له، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه والرجاء له، وإخلاص الدين له، والصبر على أوامره، وعن نواهيه، وعلى أقداره، والرضى به وعنه، والموالاتة فيه، والمعاداة فيه، والذل له والخضوع، والإخبارات إليه، والطمانينة به، وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة.

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهد، ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات، ومساعدة العاجز، والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك.

ف«إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأربعة، وإقرار بها، و«إياك نستعين» طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، و«اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بها، وسلوك طريق السالكين إلى الله بها.

(دعوة الرسل إلى التوحيد والعبادة):

وجميع الرسل إنما دعوا إلى «إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته، من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (١) وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم (٢). قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ

(١) سورة الأعراف الآية ٥٩. (٣) سورة النحل الآية ٣٦.

(٢) انظر سورة الأعراف الآيات (٧٣-٨٥). (٤) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، وَإِنْ هَذِهِ أَنتُمْ لَأُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿١﴾

(مقام العبودية):

والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه، وأقرهم إليه. فقال ﴿لَنْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً﴾ (٢) وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (٣) وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٤) ههنا. ثم يتبدى ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحِيرُونَ. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (٥) فهما جلتان تامتان مستقلتان، أي إن له من في السموات ومن في الأرض عبداً وملكاً. ثم استأنف جملة أخرى فقال ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يأنفون عنها، ولا يتعاضمون ولا يستحرون، فيعيون وينقطعون — يقال: حَسَرَ واستحسر، إذا تعب وأعيأ — بل عبادتهم وتسيبهم كالنفس لبي آدم. فالأول: وصف لعبيد ربوبيته. والثاني: وصف لعبيد إلهيته. قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ (٦) إلى آخر السورة. وقال: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ (٧) وقال: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ (٨) وقال: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ﴾ (٩) وقال: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ﴾

(١) سورة المؤمنون الآية (٥١-٥٢).

(٢) سورة النساء الآية ١٧٢.

(٣) سورة الأعراف الآية ٢٠٦.

(٤) سورة الأنبياء الآية ١٩.

(٥) سورة الأنبياء الآية (١٩-٢٠).

(٦) سورة الفرقان الآيات ٦٣.

(٧) سورة الدهر الآية ٦.

(٨) سورة ص الآية ١٧.

(٩) سورة ص الآية ٤١.

واسحق ويعقوب ﴿١﴾ وقال عن سليمان: ﴿نِعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (٢) وقال عن المسيح: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ (٣) فجعل غاية العبودية لا الإلهية، كما يقول أعداؤه النصارى. ووصف أكرم خلقه عليه، وأعلامه عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته. فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ (٤) وقال تبارك وتعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ (٥) وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ (٦) فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، وفي مقام التحدي بأن يأتيوا بمثله، وقال: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ (٧) فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وقال: ﴿سَبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ (٨) فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله» وفي الحديث «أنا عبد. آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: «قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بقط ولا غليظ، ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيفة السيئة، ولكن يغيث ويغفر».

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (٩) وجعل الأمن المطلق لهم. فقال تعالى: ﴿يَا عِبَادَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (١٠) وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، وجعل سلطانه

(١) سورة ص الآية ٤٥.	(٦) سورة الكهف الآية ١.
(٢) سورة ص الآية ٣٠.	(٧) سورة الجن الآية ١٩.
(٣) سورة الزخرف الآية ٥٩.	(٨) سورة الاسراء الآية ١.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٥.	(٩) سورة الزمر الآية ١٨.
(٥) سورة الفرقان الآية ١.	(١٠) سورة الزخرف الآية ٦٨-٦٩.

على من تولاه وأشرك به. فقال: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾^(١) وقال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، إِنَّمَا سُلْطَانُكَ عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾^(٢).

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، وهو الإحسان. فقال في حديث جبريل — وقد سأله عن الإحسان — «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

(في لزوم «إياك نعبد» لكل عبد إلى الموت):

قال الله تعالى لرسوله: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(٣) وقال أهل النار ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ﴾^(٤) واليقين ههنا: هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح — في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه — أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه» أي الموت وما فيه. فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان «من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» ويلتمسان منه الجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون. ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسيحاً مقروناً بأنفسهم لا يجدون له تعباً ولا نصيباً.

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التمدد، فهو زنديق كافر بالله

(١) سورة الحجر الآية ٩٢.

(٢) سورة الحجر الآية ٩٩.

(٣) سورة النحل الآية (٩٩-١٠٠).

(٤) سورة الدھر الآية (٤٦-٤٧).

وبرسوله^(١). وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله، والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم، والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم — بل على جميع الرسل — أعظم من الواجب على أممهم. والواجب على أولي العزم: أعظم من الواجب على من دونهم. والواجب على أولى العلم: أعظم من الواجب على من دونهم. وكل أحد بحسب مرتبته.

(في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة):

العبودية نوعان: عامة، وخاصة.

فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله، برّهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وما ينبغي للرحمن أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾^(٢) فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم.

(١) هم الصوفية: يزعمون أن ربهم هو الحقيقة الكونية الأولى، والنواة التي خرج منها كل شيء، وشبهه والوجود المنفصل عنه بالنخلة والنواة. فالرسل — عند الصوفية — مجهلون هذه الحقيقة فيعبدون الله ربهم، ويدعون الناس إلى عبادته، والتزام شرائعه وأحكامه. أما العارف من الصوفية: فهو الذي عرف هذه الحقيقة، وعلم أن العبد هو الرب لأن فيه من النواة، وفسروا الآية (وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين) بذلك، أي حتى تصل إلى هذه الحقيقة. فتصير عارفاً. فيسقط عنك حينئذ التكليف. فلا واجب ولا حرام عليك، ولا حدود تقف عندها. وإنما ذلك على الذين لا يزالون في حجاب جهل هذه الحقيقة. قال هذا لسانهم ابن عربي في تفسيره وقال شارحاً وموضحاً:

المعبود رب، والرب عبود
إن قلت: عبود، فذاك رب
فلمست شمعي: من المكلف؟
أوقلت: رب، أي يكلف؟

(٢) سورة مريم الآية (٨٨-٩٣).

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَيَقُولُ: أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ؟﴾ (١) فسامهم عباده مع ضلالهم. لكن تسمية مقيدة بالإشارة. وأما المطلقة: فلم تحيء إلا لأهل النوع الثاني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَا كُنَّاوَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٢) وقال: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ (٣) وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ (٤) فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة.

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة، واتباع الأوامر. قال تعالى: ﴿يَا عِبَادِي لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (٥) وقال: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (٦) وقال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (٧) وقال تعالى عن إبليس: ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٨) فقال تعالى عنهم: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (٩).

فالمخلق كلهم عبيد ربوبيته. وأهل طاعته وولايته: هم عبيد إلهيته.

ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء.

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية: فلا يأتي إلا على أحد خسة أوجه: إما

(١) سورة الفرقان الآية ١٧.	(٦) سورة الزمر الآية ١٨.
(٢) سورة الزمر الآية ٤٦.	(٧) سورة الفرقان الآية ٦٣.
(٣) سورة المؤمن الآية ٣١.	(٨) سورة الحجر الآية ٤٠.
(٤) سورة المؤمن الآية ٤٨.	(٩) سورة الحجر الآية ٩١.
(٥) سورة الزخرف الآية ٦٨.	

مُنْكَرًا. كَقَوْلِهِ ﴿إِنْ كُلُّ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتٍ الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (١) والثاني: معرفاً باللام، كَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ (٢) ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ (٣).

الثالث: مقيداً بالإشارة أو نحوها، كَقَوْلِهِ ﴿أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾.

الرابع: أن يذكرُوا في عموم عبادته. فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر. كَقَوْلِهِ: ﴿أَنْتَ نَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٤).

الخامس: أن يذكرُوا موصوفين بفعلهم. كَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (٥).

وقد يقال: إنما سماهم «عباده» إذ لم يقنطوا من رحته، وأتوا إليه، واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم، فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة.

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة، لأن أصل معنى اللفظة: الذل والخضوع. يقال «طريق مُعَبَّد» إذا كان مُدْلَلًا بوطء الأقدام، و«فلان عَبْدُهُ الحُب» إذا ذلَّه، لكن أوليائه خضعوا له وَذَلُّوا طوعاً واختياراً، وانقياداً لأمره ونهيه. وأعداه خضعوا له قهراً ورغماً.

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة: انقسام «القنوت» إلى خاص وعام، و«السجود» كذلك. قال تعالى: فِي الْقَنُوتِ الْخَاصِّ ﴿أَمَّنْ لَهُوَ قَائِمٌ أَيْمَانًا سَاجِدٌ مُقَابِلًا؟ يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ (٦) وقال في حق مريم ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ (٧) وهو كثير في القرآن.

وقال في القنوت العام ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ﴾ (٨) أي خاضعون أذلاء

(١) سورة مريم الآية ٩٣.	(٥) سورة الزمر الآية ٥٣.
(٢) سورة المؤمن الآية ٣١.	(٦) سورة الزمر الآية ٩.
(٣) سورة المؤمن الآية ٤٨.	(٧) سورة النجم الآية ١٢.
(٤) سورة الزمر الآية ٤٦.	(٨) سورة الروم الآية ٢٦.

وقال في السجود الخاص ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْجُدُونَ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (١) وقال: ﴿إِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (٢) وهو كثير في القرآن.

وقال في السجود العام ﴿وَلَهُ يَسْجُدُ مِنَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْقُدُّو وَالْأَصَالِ﴾ (٣).

ولهذا كان هذا السجود الكُرْهُ غير السجود المذكور في قوله ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ (٤) فخص بالسجود هنا كثيراً من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل ﴿وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ﴾ (٥) وهو سجد الذل والقهر والخضوع. فكل أحد خاضع لربوبيته، دليل لمرتبه. مقهور تحت سلطانه تعالى.

(في مراتب «إيالك نعبد» علماً وعملاً):

للعبودية مراتب، بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها العلمية فمرتبتان:

إحداها: العلم بالله. والثانية: العلم بدينه.

فأما العلم به سبحانه، فخمس مراتب: العلم بذاته، وصفاته، وأفعاله، وأسمائه، وتنزيهه عما لا يليق به.

والعلم بدينه مرتبتان. إحداها: دينه الأمري الشرعي. وهو الصراط المستقيم الموصل إليه.

(٤) سورة الحج الآية ١٨.

(٥) سورة النحل الآية ٤٩.

(١) سورة الأعراف الآية ٢٠٩.

(٢) سورة مريم الآية ٥٨.

(٣) سورة الرعد الآية ١٥.

والثانية: دينه الجزائي، المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسله.

وأما مراتبها العلمية، فترتبان: مرتبة لأصحاب اليقين، ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليقين: فأداء الواجبات، وترك المحرمات، مع ارتكاب المباحات، وبعض المكروهات، وترك بعض المستحبات.

وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات. وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم^(١)، متورعين عما يخافون ضرره.

وخاصتهم: قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية^(٢)

(١) الزهد في الشيء: إما يكون من استغناء عنه واحتقار له واستصغار لشأنه. ولذلك لم يرد في القرآن إلا في شأن الذين اشتروا يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة والمؤمن لا يمكن أن يرى شيئاً مما أحله الله من الطيبات حقيراً، ولا يستغني عنه، لأنه نعمة كريمة من ربه الحكيم، واحتقار النعمة واستصغارها كفر بها وبين أنتم بها. ومن ثم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد في مباح أحله الله أبداً، بل كان يأكل ما يجد ويلبس ما يجد من الحلال الطيب، وكان يفت الزهد في الحلال بمن يحاوله، كمنته زهد من زهدوا في اللحم والنساء ونوم الليل وفطر النهار، إذ سمعهم يستنون ذلك ويقصدون العزم على فعله. وأشق الناس وأخسرهم — في الأولى والآخرة — وأمقتهم عند الله: الذين زهدوا في نعم الله، فاحتقروها، وزعم لهم شيطانهم أنها باطل وبشر، وأن الخير كل الخير لهم في الزهد فيها والتجافي عنها والاستغناء الفطري عنها، فشقوا في الدنيا والآخرة واضطروا أن يأخذوها من طريق حرام، لأن معاشهم لازم لها هذه النعم. أما المؤمنون الراشدون: فيرون أنها كلها حق وحكمة، وأن الله ما خلق شيئاً باطلاً ولا عبثاً، فهم أبداً يتنبهون بها على مسليها سبحانه، يحسنون الانتفاع بها، يوضعها في مواضعها في كل وقت وحال بما يناسبه، مقتدرين لما قدرها، وقدر ما فيها من الخير والجمال، لأنها من الله الذي لا يكون منه إلا الخير والجميل، فيزيدهم الله بها حسناً و (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) و (للذين أساءوا السيئ). (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. خالصة يوم القيامة).

(٢) يقصد رحمه الله من «النية» عقد القلب وتوجه عزمه وقصده في حسن تلقى هذه النعم والاكلاء، بأنها من ربه العالم الحكيم، الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا ليريهم بها، وينسي فيهم ملكات الخير، ويزيدهم بها من عناصر الإيمانية الكريمة يرقون بها على معارج الخير والإحسان =

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة. ومن دونهم يترك المباحات مشغلاً عنها بالعبادات. وهؤلاء يأتونها طاعات وقرابات. ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله.

(قواعد العبودية)

ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة. فمن كملها كمل مراتب العبودية.

وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب، واللسان، والجوارح. وعلى كل منها عبودية تخصه.

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب، ومستحب، وحرام، ومكروه، ومباح. وهي لكل واحد من القلب، واللسان، والجوارح.

والرشد والحكمة، فيكونون من الأبرار. فهم في كل شؤونهم وأحوالهم عابدون ذاكرون لربهم الرحمن، بكل أنواع الذل والخضوع والمحبة والإسلام. فهم في حقهم عابدون، وفي متاجرهم عابدون، وفي مضاجعهم مع أزواجهم عابدون، وهكذا لا يرون في شيء مما آتاهم الله ما يشغلهم عن ربهم وينسبهم أساءه، وما يرون في شيء إلا أنه عنصر جليل من عناصر التربية والإحسان، فيزدادون لمسديتها إليهم سبحانه شكراً وحباً وخضوعاً وذللاً وإسلاماً وطاعة. وليس المراد من «النية» المعنى الاصطلاحي في كتب الفقه، الذي يريدون منه أن يقصد العبادة الاصطلاحية الصورية، ويمبرون عنها بقولهم: نويت كذا لله — ويقصدون من ذلك: أن نية الموافقة في الأكل واللبس ونحو ذلك من المباحات للرسول صلى الله عليه وسلم: تجمل المباح عبادة اصطلاحية، ومشروعة لما حكم ببقية ما شرع الله لرسوله في العبادات. فإن هذا هو الباب الذي دخل منه الشيطان بالبدع المحدث، وحسناً إلى قلوب أكثر الناس وأهملهم، فلم يبا الوادي، وعصت بها الباي، حتى جهرهم إلى الشرك والوثنية. والذي ينبغي أن يعرفه المؤمن ويدين به من صميم قلبه: أن الأعمال والأحوال البشرية للرسول صلى الله عليه وسلم هي منه كبرها من غيره من بقية البشر. لأن الله يقول له (قل إنما أنا بشر مثلكم) فلا ينبغي أبداً أن تغلط بالرسالة وأعمالها وأحوالها، فإنها من عند الله، وقد جعلها لنا ديناً، وجعل فيها الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مقام ينبغي التأمل فيه حق التأمل. فإنه دقيق، غاب فهمه من كثير فاضطأهم التوفيق. والله الوفي والمهدي إلى سواء السبيل.

فواجب القلب: منه متفق على وجوبه، ويختلف فيه.

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاص، والتوكل، والمحبة، والصبر، والإنابة، والخوف، والرجاء، والتصديق الجازم، والنية في العبادة. وهذه قدر زائد على الإخلاص. فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره.

ونية العبادة لها مرتبتان.

إحدهما: تمييز العبادة عن العادة.

والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض.
والأقسام الثلاثة واجبة.

وكذلك الصدق. والفرق بينه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوباً وطلباً،
فالإخلاص: توحيد مطلوبه. والصدق: توحيد طلبه.

فالإخلاص: أن لا يكون المطلوب منقسماً. والصدق: أن لا يكون الطلب
منقسماً. فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب.

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة.

وكذلك النصح في العبودية. ومدار الدين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع
العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له. وأصل هذا واجب. وكمال مرتبة
المقربين.

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان، واجب مستحق.
وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب. وهو مرتبة المقربين.

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة، قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في
تسعين موضعاً من القرآن، أو بضعاً وتسعين، وله طرفان أيضاً: واجب
مستحق، وكمال مستحب.

وأما المختلف فيه فكالرضا. فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية.

والقولان لأصحاب أحمد. فمن أوجبه قال: السخط حرام. ولا خلاص عنه إلا بالرضا. وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب.
واحتجوا بأنر «من لم يصبر على بلائي، ولم يرضَ بقضائي، فليتخذ ربّاً سواي».

ومن قال هو مستحب، قال: لم يجيء الأمر به في القرآن ولا في السنة، بخلاف الصبر، فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه. وكذلك التوكل. قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ (١) وأمر بالإجابة. فقال: ﴿وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ (٢) وأمر بالإخلاص كقوله: ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيُعْبَدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٣) وكذلك الخوف كقوله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَتَخَافُواْ اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (٤) وقوله: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْهُ﴾ (٥) وقوله: ﴿وَأَيَّاهِ فَارْهَبُواْ﴾ (٦) وكذلك الصدق. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (٧) وكذلك المحبة. وهي أفرض الواجبات. إذ هي قلب العباداة بالمأمور بها، ومُحَقَّتْها وروحها.

وأما الرضا: فإنما جاء في القرآن مدحُ أهله، والثناء عليهم. لا الأمر به. قالوا: وأما الأثر المذكور فإسرائيل. لا يحتج به.

قالوا: وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن استطعت أن تعمل الرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع، فإن في الصبر على ما تكره النفس خيراً كثيراً» وهو في بعض السنن.

(١)	سورة يونس الآية ٨٤.	(٥)	سورة البقرة الآية ١٥٠.
(٢)	سورة الزمر الآية ٥٤.	(٦)	سورة البقرة الآية ٤٠.
(٣)	سورة البينة الآية ٥.	(٧)	سورة التوبة الآية ١١٩.
(٤)	سورة آل عمران الآية ١٧٥.		

قالوا: وأما قولكم «لا خلاص عن السخط إلا به» فليس بلازم. فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا. وهو أعلاها، والسخط. وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا به. وهو أوسطها. فالأولى للمقربين السابقين. والثالثة للمقتصدين. والثانية للظالمين، وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط. وهو غير راض به. فالرضا أمر آخر.

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التأم، وظن أنها متباينان. وليس كما ظنه. فالمرضى الشارب للدواء الكريه متأم به راض به، والصائم في شهر رمضان في شدة الحر متأم بصومه راض به، والبخيل متأم بإخراج زكاة ماله راض بها. فالتأم كما لا يتنافى الصبر لا يتنافى الرضا به.

وهذا الخلاف بينهم، إنما هو في الرضا بقضائه الكوني، وأما الرضا به ربياً وإلهياً، والرضا بأمره الديني: فتفق على فرضيته، بل لا يصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا: أن يرضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسلاً.

ومن هذا أيضاً اختلافهم في الخشوع في الصلاة. وفيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وفيه.

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته. فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد القزالي في إحيائه، ولم يوجبها أكثر الفقهاء.

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سها في صلاته بسجدي السهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيقول: اذكر كذا، أذكر كذا — لما لم يكن يذكر — حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى» ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن العبد

لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها — حتى بلغ عشرين» وقال ابن عباس رضي الله عنهما «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليها، وإن سميت صحيحة باعتبار أنها لا تأمره بالإعادة^(١) ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها. فيقال «صلاة صحيحة» مع أنه لا يثبت عليها فاعلها.

والقصد: أن هذه الأعمال — واجبها ومستحبها — هي عبودية القلب. فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك، وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح.

والمقصود: أن يكون ملك الأعضاء — وهو القلب — قائماً بعبوديته لله سبحانه، هو ورعيته.

وأما المحرمات التي عليه: فالكبر، والرياء، والعجب، والحسد، والنفلة، والنفاق. وهي نوعان: كفر، ومعصية.
فالكفر: كالشك، والنفاق، والشرك، وتوابعها.
والمعصية نوعان: كبائر، وصغائر.

فالكبائر: كالرياء، والعجب، والكبر، والفخر، والخيلاء، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والفرح والسرور بأذى المسلمين، والشماتة بمصيبتهم، وعبة أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدكم على ما آتاهم الله من فضله، وتقي زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي هي أشد محرماً من الزنا، وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح للقلب

(١) القول بأن الصلاة التي لا خشوع فيها البتة ولا تدبر للقراءة والذكر تسمى صحيحة، مبني على أن كلمة «الصحة» إنما تطلق على ما اجتمعت الشروط الاصطلاحية في أعمالها البدنية الظاهرة، دون الأعمال الباطنة كالإخلاص، كما تطلق في عرف الأطباء على سلامة الجسد. دون سلامة النفس من فساد العقائد والأخلاق. وصحة الصلاة بهذا المعنى لا تقتضي سقوط الفرض وعدم الموانعة في الآخرة. والمراد أنها صحيحة ظاهراً كسببة الملتزم مسلماً في الظاهر. اهـ.

ولا للجسد إلا باجتنابها، والتوبة منها. وإلا فهو قلب فاسد. وإذا فسد القلب فسد البدن.

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب، وترك القيام بها.

فوظيفة «إياك نعبد» على القلب قبل الجوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها امتلاً بأضدادها ولا بد. وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها.

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صفائر في حق، وقد تكون كبائر، بحسب قوتها وغلظها، وخفتها ودقتها.

ومن الصفائر أيضاً: شهوة المحرمات وتمنيا. وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر، بحسب تفاوت درجات المشتته. فشهوة الكفر والشرك: كفر. وشهوة البدعة: فسق. وشهوة الكبائر: معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب. وإن تركها عجزاً بعد بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل، لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا تواجه المسلمان بسيفهما، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل. يا رسول الله. فله بال مقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» فنزله منزلة القاتل، لحرصه على قتل صاحبه، في الإثم دون الحكم. وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب.

وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه.

وأما عبوديات اللسان الخمس: فواجبها: التطق بالشهادتين، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن. وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه^(١)، وتلفظه

(١) وكذلك من أوجب الواجبات: ما يتوقف صحة إيمان العبد عليه. من آيات أسماؤه وصفاته، وشرائعه وعبادته، وغير ذلك. فإن عدم معرفة ذلك من القرآن يجعل إيمانه تقليدياً صورياً ميتاً كاذباً، لا ينفذ، ولا يدفع عنه هجمات العدو من شياطين الإنس والجن بالخرافات الجاهلية، والبدع الوثنية وغيرها.

بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر بقول «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير.

ومن واجبه: رد السلام. وفي ابتدائه قولان.

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الفضل، وأداء الشهادة المتينة، وصدق الحديث.

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن، ودوام ذكر الله، والمذاكرة في العلم النافع، وتوابع ذلك.

وأما محرمه: فهو النطق بكل ما يفضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله، والدعاء إليها، وتحسينها وتقويتها، وكالغذف وسب المسلم، وأذاه بكل قول. والكذب، وشهادة الزور، والقول على الله بلا علم. وهو أشدها محرماً.

ومكروهه: التكلم بما تزكك خير من الكلام به، مع عدم العقوبة عليه.

وقد اختلف السلف: هل في حقه كلام مباح، متساوي الطرفين؟ على قولين. ذكرهما ابن المنذر وغيره. أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به: إما أن يكون له أو عليه. وليس في حقه شيء لا له ولا عليه.

واحتجوا بالحديث المشهور. وهو «كل كلام ابن آدم عليه، لا له. إلا ما كان من ذكر الله وما والاه».

واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله. ولا يكتب إلا الخير والشر. وقالت طائفة: هل هذا الكلام مباح، لا له ولا عليه، كما في حركات الجوارح.

قالوا: لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي، وهذا شأن المباح.

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة. لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول «اتق الله. فإنما نحن بك. فإن استقمتم استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا» وأكثر ما يُكِبُّ الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم. وكل ما يتلفظ به اللسان فيما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أولاً. فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح. فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين، لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له، ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة. فتأمل^(١).

فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل.

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيد. فتكون عليه لا له.

فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوي الطرفين، كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم.

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشيء مباحاً، بل واجباً، ووسيلته مكروهة — كالوفاء بالطاعة المنذورة — هو واجب، مع أن وسيلته — وهو النذر — مكروه منهي عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوح، مع وجوب الوفاء به أو الكفارة،

(١) الواقع: أن اللسان والجوارح في الحركة — مضرة، ومنفعة، ومغوية — سواء، وظهر ذلك من اللسان: إما هول كثرة استعمال الإنسان له. فهو متنبه له، وغافل عن الجوارح الأخرى ونحوها السمع والبصر.

وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه، ويباح له الانتفاع بما أخرجه له المسألة. وهذا كثير جداً. فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بمحرم ولا مكروه.

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضاً. إذ الحواس خمسة. وعلى كل حاسة خمس عبوديات.

فعلى السمع: وجوب الإتيان، والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه، من استماع الإسلام والإيمان وفروضها، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة، في أصح قولي العلماء.

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع، إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة: من رده، أو الشهادة على قائله، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك، وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره، ولا يجب أن يطلعك عليه، ما لم يكن متضمناً لحق لله يجب القيام به، أو لأذى مسلم يتعين نصحه، وتحذيره منه.

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تُخشى الفتنة بأصواتهن، إذا لم تدع إليه حاجة: من شهادة، أو معاملة، أو استفتاء، أو محاكمة، أو مداواة ونحوها.

وكذلك استماع المعازف، وآلات الطرب واللغو، كالعود والطنبور واليراع ونحوها. ولا يجب عليه سدُّ أذنه إذا سمع الصوت، وهو لا يريد استماعه، إلا إذا خاف السكون إليه والإتيان. فحينئذ يجب لتجنب سماعها وجوب سدِّ الذرائع.

ونظير هذا المحرم: لا يجوز له تعمد شم الطيب. وإذا حلت الريح رائحته وألقاها في مشامه لم يجب عليه سدُّ أنفه.

ونظير هذا: نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظر، وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تمعدها .

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم، وقراءة القرآن، وذكر الله، واستماع كل ما يحبه الله، وليس بقرض.

والمكروه: عكسه . وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه .
والمباح ظاهر.

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف، وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، والنظر إذا تعين تمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها، ونحو ذلك .

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبية بشهوة مطلقاً، وبغيرها إلا الحاجة، كنظر الخاطب، والمستام والمعامل، والشاهد، والحاكم، والطبيب، وذو المحرم .

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيماناً وعلماً .
والنظر في المصحف، ووجوه العلماء الصالحين والوالدين، والنظر في آيات الله المشهودة، ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته (١) .

(١) النظر والتأمل في آيات الله الكونية: أوجب الواجبات . فإنه قد ورد الأمر الشديد به في القرآن كثيراً جداً، وجاء التوعيد الشديد لمن عمي وغفل عن آيات الله الكونية . فإن العمى عنها مؤد ولا بد إلى التكذيب بآيات الله في الأضنى والآفاق، وآياته القرآنية وعسرانها، ثم يشر ذلك اتخاذ الآفة من الموق وعبادتهم من دون الله، والأرباب من المشايخ وغيرهم، يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله . ومن المحال أن يكون إيمان بالله وكتابه ورسوله إلا ثمرة التذكر في آيات الله في الأنفس وفي الآفاق . أما النظر إلى المصحف ووجوه العلماء: فلا أدري من أين جاء استحبابه ؟ اللهم إلا إذا كان على أنه من سنن الله وآياته . فيكون للاعتبار .

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولاً كما للسان فضولاً. وكم قاد فضولها إلى فضولٍ غزّ التلخص منها، وأغشى دواؤها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر، كما يكرهون فضول الكلام.

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة.

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان.

عورة وراء الثياب، وعورة وراء الأبواب.

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرمى صاحب العورة، ففقد عينه، لم يكن عليه شيء، وذهبت هتراً، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته (١). وإن ضعفه بعض الفقهاء، لكونه لم يبلغه النص، أو تأوله.

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله، كمورة له هناك ينظرها، أو ريبة هو مأمور — أو مأذون له — في الاطلاع عليها.

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه، وخوف الموت. فإن تركه حتى مات مات عاصياً قاتلاً لنفسه. قال الإمام أحمد وطاؤوس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات، دخل النار.

ومن هذا: تناول الدواء إذا تبين النجاة به من الهلاك، على أصح القولين. وإن ظن الشفاء به. فهل هو مستحب مباح، أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف.

(١) في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أطلع في بيت ثم بشر إثنين، فقد حل لهم أن يفتقروا عنه» ورواه أبو داود، وفيه «فتقروا عنه فقد هدرت».

والذوق الحرام: كذوق الخمر، والسموم القاتلة. والذوق الممنوع منه للصوم الواجب.

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات، والأكل فوق الحاجة، وذوق طعام الفجاءة. وهو الطعام الذي تفجأ آكله، ولم يُرد أن يدعوك إليه، وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها. وفي السنن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن طعام المتبارين» وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس.

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل، مما أذن الله فيه. والأكل مع الضيف لطيب له الأكل، فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب.

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوثمة الواجب إجابتها، للأمر به عن الشارع.

والذوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان.

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم، فالشم الواجب: كل شئ تعين طريقاً للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به، وما لا يملك؟ ومن هذا شئ المقوم، ورب الخيرة، عند الحكم بالتقوم، و[شم] العبيد ونحو ذلك.

وأما الشم الحرام: فالتعتمد لشم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المخصوب والمسروق، وتعتمد شم الطيب من النساء الأجنبية خشية الافتتان بما وراءه.

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله، ويقوي الحواس،

ويُعطى النفس للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أُهديت لك. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم «من غُرض عليه ريحان فلا يردّه. فإنه طيب الريح، خفيف المحمل».

والمكروه: كشم طيب الظلّة، وأصحاب الشبهات، ونحو ذلك.

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعّة، ولا فيه مصلحة دينية، ولا تعلق له بالشرع.

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس، فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين يجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها.

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبية.

والمستحب: إذا كان فيه غرض بصره، وكف نفسه عن الحرام، وإعفاف أهله.

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف، وفي الصيام، إذا لم يأمن على نفسه.

ومن هذا لمس بدن الميت — لغير غاسله — لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريماً له. ولهذا يستحب ستره عن الميون، وتغصينه في قبصه في أحد القولين، ولس فخذ الرجل، إذا قلنا: هي عورة.

والمباح: ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية.

وهذه المراتب أيضاً مُرتبة على البطش باليد، والمشي بالرجل. وأمثلها لا تحق.

فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله: واجب. وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف. والصحيح: وجوبه ليتمكن من أداء دينه، ولا يجب لإخراج

الزكاة، وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر. والأقوى في الدليل: وجوبه لدخوله في الاستطاعة، وتمكنه بذلك من أداء النسك. والمشهور عدم وجوبه.

ومن البطش الواجب: إعانة المضطر، ورمي الجمار، ومباشرة الوضوء والتيمم.

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلها، ونهب المال المحصوم، وضرب من لا يحل ضربه، ونحو ذلك، وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالترد، أو ما هو أشد تحريماً منه عن أهل المدينة، كالشطرنج، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحد وغيره، أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخاً، إلا مقروناً بردها ونقضها، وكتابة الزور والظلم، والحكم الجائر، والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولا سيما إن كسبت عليه مالاً ﴿قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَذُلٌّ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾^(١) وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله، إلا أن يكون مجتهداً مخطئاً، فالإثم موضوع عنه.

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة ما لا فائدة في كتابته، ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة.

والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين، أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده بأن يعين صانعاً، أو يصنع لأخرق، أو يُفرغ من ذلوه في دلو المستقي، أو يحمل له على دابته، أو يسكها حتى يحمل عليها، أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحو ذلك. ومنه: لمس الركن بيده في الطواف، وفي تقبيلها بعد اللبس قولان.

والمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب.

وأما المشي الواجب: فالمشي إلى الجماعات والجماعات، في أصح القولين،

(١) سورة البقرة الآية ٧٦.

لبضعة وعشرين دليلاً، مذكورة في غير هذا الموضع. والمشي حول البيت للطواف الواجب، والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه، والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دُعي إليه، والمشي إلى صلة رحمه، وبر والديه، والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر.

والحرّام: المشي إلى معصية الله، وهو من رَجُلِ الشيطان. قال تعالى: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾^(١) قال مقاتل: استمن عليهم بركبان جندك ومُشاتهم. فكل راكب وماشٍ في معصية الله فهو من جند إبليس.

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضاً.

فواجبه: في الركوب في الغزو، والجهاد، والحج الواجب.

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك، ولطلب العلم، وصلة الرحم، وبر الوالدين. وفي الوقوف بركة نزاع: هل الركوب فيه أفضل، أم على الأرض؟ والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسك، واقتداء به، وكان أعون على الدعاء. ولم يكن فيه ضرر على الدابة.

وحرامه: الركوب في معصية الله عز وجل.

ومكروهه: الركوب للهو واللعب، وكل ما تركه بخير من فعله.

ومباحه: الركوب لما لم يتضمن فوت أجر، ولا تحصيل وزر.

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب، واللسان، والسمع، والبصر، والأنف، والشم، واليد، والرجل، والفرج، والإستواء على ظهر الدابة.

(١) سورة الاسراء الآية ٦٤.

منازل إياك نعبد

فصل في منازل «إياك نعبد» التي ينتقل فيها القلب منزلة في حال سيره إلى الله.

وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها. فمنهم من جعلها ألفاً. ومنهم من جعلها مائة. ومنهم من زاد ونقص. فكلُّ وصفها بحسب سيره وسلوكه.

وسأذكر فيها أمراً مختصراً جامعاً نافعاً. إن شاء الله تعالى.

(فأول منازل العبودية «اليقظة»):

وهي إنزعاج القلب لروعة الانتباه من رُقْدة الغافلين. والله ما أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرها! وما أشد إغاثتها على السلوك! فمن أحسَّ بها فقد أحسَّ والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شَمَّرَ الله بهمة إلى السفر إلى منزله الأولى، وأوطانه التي سُبِي منها.

فحيَّ على جَنَّاتِ عدنٍ. فإنها منازلُك الأولى. وفيها الخيم ولكننا سَبَّي العدو. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونُسَلِّم؟

فأخذ في ألْهية السفر، فانتقل إلى منزلة «العزم» وهو العقد الجازم على المسير، ومفارقة كل قاطع ومُعَوِّق، ومراقبة كلِّ معين وموصل. وبحسب كمال انتباهه ويقظته. يكون عزمه. وبحسب قوة عزمه يكون استعداده.

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة «الفكرة» وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعظم له مجملاً، ولا يحد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه.

فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة» فهي نور في القلب يصير به الوعد والوعيد، والجنة والتار، وما أعد الله في هذه لأوليائه، وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مُهْطِعِينَ لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم. وقد جاء الله، وقد نُصِبَ كرسيه لفصل القضاء. وقد أُشْرِقَت الأرض بنوره، ووضِعَ الكتاب، وحيء بالنبيين والشهداء. وقد نُصِبَ الميزان، وتطارت الصحف. واجتمعت الخصوم. وتعلّق كل غريم بفرعه ولاح الخوض وأكوابه عن كُتُب. وكثر البطاش وقل الوارد. ونُصِبَ الجسر للعبور، ولزّ الناس إليه. وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه. والنارُ يَحْطِيطُ بعضها بعضاً تحته. والمتساقطون فيها أضعافُ أضعافِ الناجين.

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك. ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يرى الآخرة ودوامها، والدنيا وسرعة انقضائها.

فـ «البصيرة» نور يقذفه الله في قلب، يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل. كأنه يشاهده رأي عين. فيتحقق — مع ذلك — انتزاعه بما دعت إليه الرسل، وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين «البصيرة: تحقّق الإنّتفاع بالشيء والتضرر به» وقال بعضهم «البصيرة: ما خلّصك من الحيرة، إما بإيمان وإما ببيان».

و «البصيرة» على ثلاث درجات. من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأساء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد.

فالبصيرة في الأساء والصفات: أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تمارض ما وصّت الله به نفسه، ووصفه به رسوله. بل تكون الشبهة المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبهة والشكوك في وجود الله. فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر.

وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستوياً على عرشه، متكليماً بأمره ونهيه، بصيراً بحركات العالم علويه وسفليته، وأشخاصه وذواته، سميعاً لأصواتهم، رقيباً على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملأك به يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك. موصوفاً بصفات الكمال، منعوتاً بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. هو كما وصف نفسه في كتابه، وفوق ما يصفه به خلقه. حي لا يموت. قيوم لا ينام. عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. بصير يرى ذبيب الغملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء. سميع يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات، على تقنن الحاجات. تمت كلماته صدقاً وعدلاً. وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شياً ومثلاً. وتعال ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلاً. ووسعت الخليفة أفعاله عدلاً. وحكمة ورحمة وإحساناً وفضلاً. له الخلق والأمر. وله النعمة والفضل. وله الملك والحمد. وله الثناء والمجد. أولئ ليس قبله شيء. وآخر ليس بعده شيء. ظاهر ليس فوقه شيء. باطن ليس دونه شيء. أسماؤه كلها مدح وحمد وثناء وتمجيد. ولذلك كانت حسنى. وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً، ولا ترك الإنسان مدي عاطلاً. بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. تعرف إلى عبادته بأنواع التعريفات. وصرف لهم الآيات. وتنوع لهم الدلالات. ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب. ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب. فأتم عليهم نعمه السابقة. وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة. وضمن الكتاب الذي كتبه: أن رحمته تغلب غضبه.

وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها، والعلم بفساد شبه المخالفة لحقائقها.

وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف،
الجهلهم بالنصوص ومعانيها، وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال
العامة — الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم — رأيتهم أتم بصيرة منهم، وأقوى
إيماناً، وأعظم تسليماً للوحي، وانقياداً للحق.

(المرتبة الثانية من البصيرة):

البصيرة في الأمر والنهي. وهي تجريده عن المعارضة بتأويل، أو تقليد، أو
هوى. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع من
تنفيذه وامتناله، والأخذ به، ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام
من مشكاة النصوص.

وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم.

(المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد):

وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر، عاجلاً
وأجلاً، في دار العمل ودار الجزاء، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته،
وعدله وحكمته. فإن الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته. بل شك في
وجوده. فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك. ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل
الخلق، وإرسالها هلاً، وتركها سدى. تعالى الله عن هذا الحساب علواً كبيراً.

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية. ولهذا كان الصحيح: أن المعاد
معلوم بالعقل. وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار
المعاد كفراً به سبحانه. لأنه إنكار لقدرته وإلهيته. وكلاهما مستلزم للكفر به.
قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ: أَئِنَّا لَمُتْنَا تَرَاباً أَئِنَّا لَمُفْرَجُونَ؟ ﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَاثُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْكَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١﴾

وفي الآية قولان :

أحدهما : إن تعجب من قولهم «أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد» فعجب
قولهم ! كيف ينكرون هذا. وقد خُلِقُوا من تراب ، ولم يكونوا شيئاً .

والثاني : إن تعجب من شركهم مع الله غيره ، وعدم انقيادهم لتوحيده
وعبادته وحده لا شريك له . فانكارهم للبعث ، وقولهم «أئذا كنا تراباً أئنا لفي
خلق جديد» أعجب .

وعلى التقديرين : فانكار المعاد عجب من الإنسان . وهو محض إنكار الرب
والكفر به ، والجلد لإلهيته وقدرته ، وحكته وعدله وسلطانه .

ولصاحب المنازل في «البصيرة» طريقة أخرى قال :

«البصيرة ما يخلصك من الحيرة . وهي على ثلاث درجات . الدرجة
الأولى : أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف
عواقبها ، فترى من حقه أن تؤديه يقيناً ، وتغضب له غيرَةً» .

ومعنى كلامه : أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة
صادقة ، لا يخاف متبعها فيما بعد مكروهاً . بل يكون آمناً من عاقبة اتباعها . إذ
هي حق . ومتبع الحق لا خوف عليه ، ومن حق ذلك الخبر عليك : أن تؤدي ما
أمرت به منه من غير شك ولا شكوى ، والأحوط بك والذي لا تبرأ ذمتك إلا به
تناول الأمر بامثال صادر عن تصديق محقق ، لا يصحبه شك ، وأن تغضب على
من خالف ذلك غيرة عليه أن يضييع حقه ، وسهل جانبه .

(١) سورة الرعد الآية ٥ .

وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام من تمام «العصيرة» لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبه وإجلاله: تكون الغيرة عليه أن يضييعه، والغضب على من أضاعه. فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة. فكما أن الشك القادح في كمال الامتثال مُعِم لعين البصيرة، فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله — إذا ضُيعت، ومخارمه إذا اُتْهَكَتْ — معم لعين البصيرة.

قال «الدرجة الثانية: أن تشهد في هداية الحق وإضلاله: إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه: رعاية البر، وتعين في جذبه: حبل الوصل».

يريد — رحمه الله — يشهود العدل في هدايته من قِدهاء، وفي إضلاله من أضله: أمرين.

أحدهما: تفرد بالخلق. والهدى والضلال.

والثاني: وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل، لا بالإتفاق، ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها، بل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى، ويقبله ويشكره عليه، ويشعر عنده. فأنه أعلم حيث يجعل رسالته، أصلاً وميراثاً. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا: أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؟﴾ (١) وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى، ويشكرونه عليها، ويحيون ويحمدونه على أن جعلهم من أهله. فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولم يطرد عن بابه، ولم يبعد عن جنباه، من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق

(١) سورة الأنعام الآية ٥٣.

به إلا الطرد والإبعاد. وحكته وحده تأبى تقريبه وإكرامه، وجعله من أهله وخاصته وأوليائه.

ولا يبقى إلا أن يقال: فلم خلق من هو بهذه المثابة؟

فهذا سؤال جاهل ظالم ضال، مفرط في الجهل والظلم والفضلال. لأن خلق الأضداد والمقابلات هو من كمال الربوبية، كالليل والنهار، والحر والبرد، واللذة والألم والخير والشر، والنعم والجحيم.

قوله «وفي تلوين أقسامه رعاية البر».

يريد بتلوين الأقسام: اختلافها في الجنس والقدر والصفة، من أقسام الأموال والقوى، والعلوم والأعمال، والصنائع وغيرها. قسمها على وجه البر والمصلحة، فأعطى كلا منهم ما يصلحه، وما هو الأنفع له، برًا وإحسانًا.

وقوله «وتعاین في جذبه حبل الوصال».

يريد تعاین في توفيقه لك للطاعة، وجذبه إياك من نفسك: أنه يريد تقريبك منه. فاستعار للتوفيق الخاص الجذب، وللتقريب الوصال. وأراد بالحبل السبب الموصل لك إليه.

فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك، وجذبك نفسك، وجعلك متمسكا بحبله — الذي هو عهده ووصيته إلى عباده — على تقريبه لك. تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر، وبذل النصيحة في العبودية. وهذا كله من تمام البصيرة.

فن لا بصيرة له فهو مجزل عن هذا.

قال «الدرجة الثالثة: بصيرة تُفَجِّر المعرفة، وتثبت الإشارة، وتثبت الفراسة».

يريد بالبصيرة في الكشف والعيان: أن تنفجر بها يتابع المعارف من القلب، ولم يقل «تُفَجِّر العلم» لأن المعرفة أخص من العلم عند القوم. ونسبتها إلى العلم نسبة الروح إلى الجسد. فهي روح العلم ولَّبه.

وصدق - رحمه الله - فإن هذه البصيرة تنفجر من قلب صاحبها يتابع من المعارف، التي لا تنال بكسب ولا دراسة. إن هو إلا فهم يُؤتيه الله عبداً في كتابه ودينه، على قدر بصيرة قلبه^(١).

وقوله «وتثبت الإشارة».

يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات، والأذواق التي ينكرها الأجنبي من السلوك، ويشتها أهل البصائر. وكثير من هذه الأمور ترد على السالك. فإن كان له بصيرة ثَبَّتَتْ بصيرته ذلك له وحققته عنده. وَعَرَّفَتْه تفاصيله. وإن لم يكن له بصيرة، بل كان جاهلاً، لم يعرف تفصيلاً ما يرد عليه. ولم يهتد لتثبيته.

قوله «وتثبت الفراسة».

يعني أن البصيرة تثبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. وهي نور يقذفه الله في القلب، يفرق به بين الحق والباطل، والصادق والكاذب. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾^(٢) قال مجاهد: للمتفرسين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله عز وجل» ثم قرأ (إن في ذلك لآياتٍ للمتوسمين).

(١) وهل يكون هذا الفهم في الكتاب إلا بتلاوة الكتاب حق تلاوته وتدبره ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والحرس على كسب العلم والعقائد والشرائع والهدى منه؟

(٢) سورة الحجر الآية ٧٥.

و«التوسُّم» تفعل من السيا . وهي العلامة . فسمي المتفرس متوسماً . لكنه يستدل بما يشهد على ما غاب . فيستدل بالعيان على الإيمان . ولهذا خصَّ الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء . لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل، من الأمر والنهي، والثواب والعقاب . وقد أهدى الله ذلك لآدم، وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء (١) . وبنوه هم نسخته وخلفاؤه . فكل قلب فهو قابل لذلك . وهو فيه بالقوة . وبه تقوم الحجة ، وتحصل العبرة ، وتنصح الدلالة . وبعث الله رسوله مذكِّرين ومنبهين ، ومكملين لهذا الاستعداد ، بنور الوحي والإيمان . فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد . فيصير نوراً على نور . فتقوى البصيرة ، ويعظم النور ، ويدوم ، بزيادة مادته ودوامها . ولا يزال في تزايد حتى يُرى على الوجه والجوارح ، والكلام والأعمال . ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأساً دخل قلبه في الغلاف والأَكِثَّة . فأظلم ، وعمي عن البصيرة . فحجبت عنه حقائق الإيمان . فإرى الحق باطلاً ، والباطل حقاً ، والرشد غيماً ، والغى رشداً . قال تعالى : ﴿ كَلَّا ، بَلْ رَأَوْا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْفِيُونَ ﴾ (٢) و«الرين» و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق ، والانقياد له .

وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة . وهي نوعان :
 فراسة علوية شريفة ، مختصة بأهل الإيمان ، وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافر . وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والحلوة . وتجريد البواطن من أنواع الشواغل . فهؤلاء لهم فراسة كشفت الصور ، والإخبار ببعض الغيبات (٣) السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالاً للنفس ، ولا

(١) آتاه الله ربه من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتها ، ليشكرها بحسن الانتفاع بها ، ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل المخلوق والقطرة لأنها إنما خلقت وسخرت له .

(٢) سورة المطففين الآية ١٤ .

(٣) لا يعلم الغيب إلا الله .

زكاة ولا وإيماناً ولا معرفة. وهؤلاء لا تعدى فراستهم هذه السفليات. لأنهم محبوبون عن الحق تعالى. فلا تصعد فراستهم إلى التمييز بين أولياته وأعدائه، وطريق هؤلاء وهؤلاء.

وأما فراسة الصادقين، العارفين بالله وأمره: فإن همتهم لما تعلقت بحجة الله ومعرفة عبوديته، ودعوة الخلق إليه على بصيرة. كانت فراستهم متصلة بالله، متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان. فميزت بين ما يحبه الله وما ينفسه، من الأعيان والأقوال والأعمال. وميزت بين الخبيث والطيب، والحق والمبطل، والصادق والكاذب. وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله. فحملت كل إنسان على قدر استعداد، علماً وإرادة وعملاً.

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفها، وتخليصها من بين سائر الطرق، وبين كشف عيوب النفس، وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المسلمين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة: وأنفعها للعبد في معاشه ومعهاده.

(منزلة القصد):

فإذا انتبه وأبصر أخذ في «القصد» وصدق الإرادة. وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله. وعلم وتيقن أنه لا بد له منه. فأخذ في أهية السفر، وتعتيق الزاد ليوم المعاد. والتجرد عن عوائق السفر، وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج.

وقد قسم صاحب المنازل «القصد» إلى ثلاث درجات فقال:

«الدرجة الأولى: قصد يبعث على الارتياض، ويخلص من التردد، ويدعو إلى مجانبة الأغراض».

فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السلوك بلا توقف، ولا تردد، ولا علة غير العبودية، من رياء أو سمعة، أو طلب محمدة، أو جاه ومنزلة عند الخلق.

قال «الدرجة الثانية: قصد لا يلقي سبباً إلا قطعه، ولا حائلاً إلا منعه ولا تحاملاً إلا سهله».

يعني أنه لا يلقي سبباً يُعَوِّق عن المقصود إلا قطعه، ولا حائلاً دونه إلا منعه ولا صعوبة إلا سهلها.

قال «الدرجة الثالثة: قصد الاستسلام لتهديب العلم، وقصد إجابة داعي الحكم، وقصد اقتحام بحر الفناء».

يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح. ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه. فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم منادياً بنادي للإيمان بها علماً وعملاً. فيقصد إجابة داعيها. ولكن مراده بداعي الحكم: الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم. فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال، والمعرفة والحمد. فالأمر يدعو إلى الإمتثال. وما تضمنه من الحكم. والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. وقوله «وقصد اقتحام بحر الفناء».

هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم. وهو عند بعضهم لازم من لوازم الطريق. وليس بغاية. وعند آخرين عارض من عوارض الطريق. وليس بغاية. ولا هو لازم لكل سالك. وأهل القوة والعزم لا يعرض لهم. وحال البقاء أكمل منه، ولهذا كان البقاء حال بيننا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وقد رأى ما رأى. وحال موسى الفناء، ولهذا خَرَّ صَمِيقاً عند تَجَلَّى الله للجبل، وإمرأة العزيز كانت أكمل حياً ليوسف من النسوة، ولم يعرض لها ما عرض لمن عند رؤية يوسف لفنائهن وبقائهن، وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام فيه.

فإذا استحكم قصده صار «عزماً» جازماً، مستلزماً للتروع في السفر، مقروناً بالتوكل على الله. قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾^(١).

(١) سورة آل عمران الآية ١٥٩.

و«العزم» هو القصد الجازم المتصل بالفعل. ولذلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود، وأن التحقيق: أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم، لا أنه هو نفسه، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظُنُّ أنه هو.

وحقيقته: هو استجماع قوى الإرادة على الفعل.

و«العزم» نوعان. أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. هو من البدايات. والثاني: عزم في حال السير معه. وهو أخص من هذا. وهو من المقامات. وسنذكره في موضعه إن شاء الله.

وفي هذا المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما لَه مما عليه، ليستصحب ما له ويؤدي ما عليه. وهو «المحاسبة» وهي قبل «التوبة» في المرتبة. فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في أداء ما عليه، والخروج منه. وهو «التوبة».

وصاحب المنازل قدم التوبة على المحاسبة. ووجه هذا: أنه رأى «التوبة» أول منازل السائر بعد يقظته، ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة. فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. فالمراد بالمحاسبة الإستمرار على حفظ التوبة، حتى لا يخرج عنها. وكأنه وفاء بعقد التوبة.

(ترتيب مقامات السالك):

واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام، ويفارقه وينتقل إلى الثاني. كمنازل السير الحسي. هذا حال. ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام لا تفارقه، وكذلك «البصيرة» و«الإرادة» و«العزم» وكذلك «التوبة» فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضاً. بل هي في كل مقام مُتَّصِبَةٌ. ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته. فقال تعالى في غزوة تبوك. وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ. إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»^(١) فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة أجبَل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي آخر سورة أنزلت (إذا جاء نصرُ الله والفتح. ورأيت الناسَ يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً).

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة، إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ومحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن» فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله. وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته. وما ينبغي له. قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٢) فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة.

وكذلك «الصبر» فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات.

وإنما هذا الترتيب ترتيب الشروط المتوقف على شرطه المصاحب له.

ومثال ذلك: أن «الرضا» مترتب على «الصبر» لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته بدونه. فإذا قيل: إن مقام «الرضا» أو خاله — على الخلاف بينهم: هل هو مقام أو حال؟ — بعد مقام «الصبر» لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية.

(١) سورة التوبة الآية ١١٧.

(٢) سورة الأحزاب الآية (٧٢-٧٣).

وإذا كان كذلك علمت أن «القصْد» و«العزم» متقدّم على سائر المنازل فلا وجه لتأخيره. وعلمت بذلك أن «الحاسبة» متقدّمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً. فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه. وهي حقيقة التوبة. وأن منزلة «التوكل» قبل منزلة «الإِثَابَة» لأنه يتوكل في حصولها. فالتوكل وسيلة. والإِثَابَة غاية. وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به. كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل — حين بعثه إلى اليمن — «فَلْيَكُنْ أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية «إلى أن يعرفوا الله» ولأنه لا يصح مقام من المقامات، ولا حال من الأحوال إلا به، فلا وجه لجعله آخر المقامات. وهو مفتاح دعوة الرسل. وأول فرض فرضه الله على العباد. وما عدا هذا من الأقوال خطأ. كقول من يقول: أول الفروض النظر، أو القصْد إلى النظر، أو المعرفة، أو الشك الذي يوجب النظر.

وكل هذه الأقوال خطأ، بل أول الواجبات: مفتاح دعوة المرسلين كلهم. وهو أول ما دعا إليه فاتعهم نوح. فقال: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(١) وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.

ولأزباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها، كل يصف منازل سيره، وحال سلوكه. ولهم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق بينها: أن المقامات كسبية. والأحوال وهية. ومنهم من يقول: الأحوال، من نتائج المقامات. والمقامات نتائج الأعمال، فكل من كان أصْلَح عملاً كان أعلى مقاماً، وكل من كان أعلى مقاماً كان أعظم حالاً.

فما اختلفوا فيه «الرضا» هو: حال، أو مقام؟ فيه خلاف بين الحنابلة والمعتزلة.

(١) سورة الأعراف الآية ٥٩.

وحكم بينهم بعض الشيخ، فقال: إن حصل بكسب فهو مقام. وإلا فهو حال.

والصحيح في هذا: أن الواردات والمنازلات لها أساء باعتبار أحوالها، فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبُدْوِها، كما يلمع البارق ويلوح عن بعد، فإذا نازلته وبارشها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات. وهي لوامع ولوائح في أولها، وأحوال في أوسطها، ومقامات في نهايتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال. والذي كان حالا هو بعينه المقام. وهذه الأساء له باعتبار تعلقه بالقلب، وظهوره له، وثباته فيه.

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب، وينزل إلى ما دونه. ثم قد يعود إليه، وقد لا يعود.

ترتيب المقامات:

ومن المقامات: ما يكون جامعاً لمقامين.

ومنها ما يكون جامعاً لأكثر من ذلك.

ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات. فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه.

فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، لا يتصور وجوده بدونها.

و«التوكل» جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضى. لا يتصور وجوده بدونها.

و«الرجاء» جامع لمقام الخوف والإرادة.

و«الخوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة.

و«الإتابة» جامعة لمقام المحبة والخشية. لا يكون العبد منياً إلا باجتماعها.

و«الإخبات» له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع. لا يكلل أحدهما بدون الآخر إيجاباً.

و«الزهد» جامع لمقام الرغبة والرهبة. لا يكون زاهداً من لم يرغب فيما يرجو نفعه، ويرهب مما يخاف ضرره.

ومقام «المحبة» جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة. فالمحبة معنى يلتمس من هذه الأربعة. وبها تحققها.

ومقام «الخشية» جامع لمقام المعرفة بالله، والمعرفة بحق عبوديته. فحق عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له. كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(١) فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية».

ومقام «المهية» جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم.

ومقام «الشكر» جامع لجميع مقامات الإيمان. ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهو فوق «الرضا» وهو يتضمن «الصبر» من غير عكس. ويتضمن «التوكل» و«الإنبابة» و«الحب» و«الإخبات» و«الخشوع» و«الرجاء» فجميع المقامات مندرجة فيه. لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبر، ونصف شكر. والصبر داخل في الشكر. فرجع الإيمان كله شكراً. والشاكرون هم أقل العباد، كما قال تعالى: ﴿وَطِيبٌ مِنْ عِبَادِي الشَّاكِرِينَ﴾^(٢).

ومقام «الحياء» جامع لمقام المعرفة والمراقبة.

ومقام «الأنس» جامع لمقام الحب مع القرب. فلو كان الحب بعيداً من

(١) سورة فاطر الآية ٢٨.

(٢) سورة سبأ الآية ٣٤.

غيبوه لم يأنس به. ولو كان قريباً من رجل ولم يحبه لم يأنس به، حتى يجتمع له حبه مع القرب منه.

ومقام «الصدق» جامع للإخلاص والعزم. فاجتماعها يصح له مقام الصدق.

ومقام «المراقبة» جامع للمعرفة مع الخشية. فحبسها يصح مقام المراقبة.

ومقام «الطمأنينة» جامع للإتابة والتوكل، والتفويض والرضى والتسليم.

فهو معنى ملتئم من هذه الأمور. إذا اجتمعت صار صاحب طمأنينة. وما نقص منها نقص من الطمأنينة.

وكذلك «الرغبة» و«الرغبة» كل منها ملتئم من «الرجاء» و«الخوف» والرجاء على الرغبة أغلب، والخوف على الرغبة أغلب.

وكل مقام من هذه المقامات فالساكنون بالنسبة إليه نوعان: أبرار، ومقربون. فالأبرار في أذباله، والمقربون في ذروة سنامه. وهكذا مراتب الإيمان جميعها. وكل من النوعين لا يُحصى تفاوتهم، وتفاضل درجاتهم إلا الله.

وتقسيمهم ثلاثة أقسام — عام، وخاص، وخاص خاص — إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق، وعلم القوم الذي سَمَّروا إليه. وسندكرم في ذلك، وأقسام الفناء، محموده ومذمومه، فاضله ومفضوله. فإن إشارة القوم إليه. إن شاء الله. ومدارهم عليه.

على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم، ودعوى من غير مطابقة. فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام، ودخل فيه كله. فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة، ومقاماته وأحواله. وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال ومقامات. لا يكون موافقاً لذلك العقد والواجب إلا بها. وكلما وفى واجباً أشرف على واجب آخر بعده. وكلما قطع منزلة استقبل

أخرى. وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره. فيفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نهايته. ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور — من البصرة، والتوبة، والمحاسبة — أعظم من حاجة صاحب البداية إليها. فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك.

وقد ذكرنا أن التوبة — التي جعلوها من أول المقامات — هي غاية العارفين، ونهاية أولياء الله المقربين. ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم، فوق حاجتهم إليها في بدايتهم.

فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقاً في كل مقام مقام، ببيان حقيقته وموجبه، وأقته المانعة من حصوله، والقاطع عنه، وذكر عامه وخاصه.

فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهج، فن تأمله — كسهل بن عبد الله التستري، وأبي طالب المكي، والجنيد بن محمد، وأبي عثمان النيسابوري، ويحيى بن معاذ الرازي — وأرفع من هؤلاء طبقة، مثل أبي سليمان الداراني، وعون بن عبد الله — الذي كان يقال له حكيم الأمة — وأضرابها.. فإنهم تكلموا على أعمال القلوب، وعلى الأحوال كلاماً مفصلاً جامعاً ميبناً مطلقاً من غير ترتيب، ولا حصر للمقامات بعدد معلوم. فإنهم كانوا أجّل من هذا. وهمهم أعلى وأشرف، إنما هم حاثمون على اقتباس الحكمة والمعرفة، وطهارة القلوب، وزكاة النفوس، وتصحيح المعاملة. ولهذا كلامهم قليل فيه البركة^(١). وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة.

ولكن لا بد من غطابة أهل الزمان باصطلاحهم. إذ لا قوة لهم للتشهير إلى

(١) إنما البركة والهدى والبرحمة في كلام الله ورسوله، وكلام أئمة السنة من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين.. كمالك والشافعي وإسحاق رضي الله عنهم.

تلقى السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهديمهم. ولو برز لهم هديهم وحالمهم
لأنكره، ولعدوه سلوكاً عامياً، وللخاصة سلوك آخر، كما يقول ضلال
المتكلمين وجهلتهم «إن القوم كانوا أسلم. وإن طريقنا أعلم» وكما يقول من
لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه «إنهم لم يفرغوا لاستنباطه. وضبط
قواعده وأحكامه. اشتغالا منهم بغيره. والمتأخرون تفرغوا لذلك. فهم أفقه».

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، وعن عمق علومهم، وقلة
تكليفهم، وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف
والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها،
وشد معاقدها، وهمهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء^(١). فالتأخرون
في شأن والقوم في شأن، و (قد جعل الله لكل شيء قدراً).

فالأولى بنا: أن نذكر منازل «العبودية» الواردة في القرآن والسنة. ونشير
إلى معرفة حدودها ومراتبها. إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله
على رسوله. وقد وصف الله تعالى من لمن يعرفها بالجهل والنفاق. فقال تعالى
﴿الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى
رَسُولِهِ﴾^(٢) فبمعرفة حدودها دراية، والقيام بها رعاية: يستكمل العبد الإيمان.
و يكون من أهل «إياك نعبد وإياك نستعين».

ونذكر لها ترتيباً غير مستحق، بل مستحسن، بحسب ترتيب السير الجسدي،

(١) إنما هذا للصحابة والتابعين من أئمة الهدى والحديث، كمالك والشافعي والثوري والبخاري وأحمد
وإسحاق، أما الصوفية فحاشاهم وبعداً. فلسفهم ورثة الهند، والفرس كانوا يفتنون القول
ويضطربون خوفاً من قوة فقه المعاصرين من التابعين. ونفاذ بصيرتهم، وقوة شوكة الدولة
الإسلامية. فلما ضعف هذا وهذا، صرح المتأخرون وتيجحوا. والإسلام من أول مرسل به — وهو
نوح — إلى خاتمهم محمد صل الله عليه وسلم، في طريق، والصوفية في طريق آخر، وشتان بين
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، مها حاول التأولون.

(٢) سورة التوبة الآية ٩٧.

ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل العقول منزلة الشهود بالحس. فيكون التصديق أتم. ومعرفته أكمل. وضبطه أسهل.

فهذه فائدة ضرب الأمثال، وهي خاصة العقل ولَّبه. ولهذا أكثر الله تعالى منها في القرآن. ونفى عقلها عن غير العلماء. فقال تعالى ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (١).

(١) سورة النكبات الآية ٤٣.

منازل العبودية

فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقطان. فصاح به الناصح. وأسمعه داعي النجاح. وأذن به مؤذن الرحمن: نحي على الفلاح.

فأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم. وقد ذكرنا: أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه.

وصاحب المنازل يقول «هي القومة لله المذكورة في قوله ﴿قُلْ: إِنَّمَا أُعْطِكُمْ بِوَاحِدَةٍ. أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئًى وَقَرَادًى﴾ (١).

قال «القومة لله هي اليقظة من سيطرة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة. وهي أول ما يستتير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وهي على ثلاثة أشياء: لَحْظُ القلب إلى النعمة، على اليأس من عُدْها، والوقوف على حدها، والتفرغ إلى معرفة المنّة بها، والعلم بالتقصير في حقها».

وهذا الذي ذكره: هو موجب اليقظة وأثرها. فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه. أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما حَذَقَ قلبه وطرفه فيها، شاهد عظمها وكثرتها. فيش من عدها، والوقوف على حدها. وَقَرَّغَ قلبه لمشاهدة مِثَّةِ الله عليه بها، من غير استحقاق، ولا استجلاب لها بشمن. فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها. وهو القيام بشكرها. فأوجب له شهود تلك المنّة والتقصير نوعين جليلين من

(١) سورة صبا الآية ٤٦.

العبودية: حبة المنعم. واللهج بذكره، تذكر الله وخضوعه له، وإزراره على نفسه. حيث عجز عن شكر نعمه. فصار متحققاً به « أبوء لك بنعمتك عليّ ». وأبوء بذنبي فأغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وعلم حيث أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حيث أن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولورحمهم لكأنبت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد دائماً سائر إلى الله بين مطالعة المنه، ومشاهدة التقصير.

قال: « الثاني: مطالعة الجناية، والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتدراكها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها ».

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة. ويعلم أنه على خطر عظيم فيها، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخنة صاحب الحق بموجب حقه. وقد ذمَّ الله تعالى في كتابه من نسي ما تقدم يده. فقال ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَلَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ ^(١) فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم. وطلب التحيص. وهو تخليص إيمانه ومعرفة من خبث الجناية، كتمحيص الذهب والفضة. وهو تخليصها من خبثها. ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التحيص. فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا تقول لهم الملائكة ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبِئْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ ^(٢) وقال تعالى ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ ^(٣) فليس في الجنة ذرة خبث.

وهذا التحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة، والاستغفار، وعمل الحسنات الماحية، والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأربعة

(١) سورة الكهف الآية ٥٧.

(٢) سورة الزمر الآية ٧٣.

(٣) سورة النحل الآية ٣٢.

وخلصته: كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يشرونهم بالجنة، وكان من الذين ﴿تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (١) عند الموت ﴿أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِنْ غَفْوِرٍ رَحِيمٍ﴾ (٢).

وإن لم تَف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه، فلم تكن التوبة نصوحاً — وهي العامة الشاملة الصادقة — ولم يكن الاستغفار كاملاً تاماً — وهو المصحوب بمفارقة الذنب، والتدم عليه — وهذا هو الاستغفار النافع، لا استغفار من في يده قدح السكر، وهو يقول: أستغفر الله، ثم يرفعه إلى فيه. ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفية وافية بالتكفير، ولا المصائب. وهذا إما لعظم الجناية، وإما لضعف المحصن، وإما لها — مُتَّحَص في البرزخ بثلاثة أشياء.

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه، واستغفارهم له، وشفاعتهم فيه.

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر، وروعة الفتان، والقصرة والانتهاز، وتوابع ذلك.

الثالث: ما يُهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال، من الصدقة عنه، والحج، والصيام عنه، وقراءة القرآن عنه (٣)، والصلاة. وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: لا يختلفون في ذلك. وما عداهما فيه اختلاف. والأكثر يقولون بوصول الحج. وأبو حنيفة يقول: إنما يصل إليه ثواب الاتفاق، وأحد ومن وافقه: مذهبه في

(١) سورة فصلت الآية (٣٠-٣٢)

(٢) سورة فصلت الآية ٣٠.

(٣) ليس في قراءة القرآن للموتى إلا دعاوى ومنامات المقلدين، الذين يلقون القول على عواهنه بدون تحقيق ولا تمحيص. والقرآن إنما أنزله الله ليدبره أولو الألباب من الأحياء ٧٠:٣٦ (لينذر من كان حياً) وقال: ٨٢:٤ (أفلا يتدبرون القرآن) وقال: ٢:١٤ (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.

ذلك أوسع المذاهب. يقولون: يصل إليه ثواب جميع القرب. بتدنيها وماليها، والجامع للأمرين. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله «يا رسول الله، هل بقي من بر أبيي شيء أبرهما به بعد مماتها؟ قال: نعم. فذكر الحديث^(١)» وقد قال صلى الله عليه وسلم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».

فإن لم تف هذه بالتحصيل. مُحْص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال القيامة. وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء. وعفو الله عز وجل.

فإن لم تف هذه الثلاثة بتحصيله فلا بد له من دخول الكثير، رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص، ويتطهر في النار. فتكون النار طهرة له وتمحيصاً لحبته. ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقتله، وشدة وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه وصُفِّي ذهب. وصار خالصاً طيباً، أخرج من النار، وأدخل الجنة.

قال: «الثالث» يعني من مراتب اليقظة «الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، والتوصل من تضييعها، والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها، وتعمير باقيها».

يعني أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان. فيتدارك ما فاتته في بقية عمره التي لا ثمن لها، ويبتذل بساعاته ـ بل بأنفاسه ـ عن ذهابها ضياعاً في غير ما يُقَرِّبه إلى الله. فهذا هو حقيقة الحسran المشترك بين الناس، مع تفاوتهم

(١) الأحاديث الواردة في ذلك كلها في نهاية الأولاد عن النبي إلا حديث الصيام الذي ذكره المصنف. فقد جاء بلفظ «الولي» فإذا حل الولي على الولد اتفقت الأحاديث مع حديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم وغيره ووافقت كلها قوله تعالى: ٣٩: ٥٣ (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وإلا احتج إلى الجواب عن الآية. والحديث. وأين هو؟

في قدره، قلة وكثرة. فكل نَفْس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أو تَكْسَة إن استمر، أو حجاب إن انقطع به.

(معرفة النعمة):

قال: «فأما معرفة النعمة: فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم بروق اليقظة، والاعتبار بأهل البلاء».

يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة: يصفو بهذه الثلاثة. فهي النور الذي أوجب اليقظة، فاستنار القلب به لرؤية التنبه. وعلى حسبه — قوة وضعفاً — تصفو له مشاهدة النعمة. فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه، وعافية بدنه، وقيام وجهه بين الناس. فليس له نصيب من هذا النور ألبتة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان، وجذب عبده إلى الإقبال عليه، والتمتع بذكره، والتلذذ بطاعته: هو أعظم النعم. وهذا إنما يدرك بنور العقل، وهداية التوفيق.

وكذلك شِمة بروق من الله عليه. وهو النظر إليها، ومطالعتها من خلال سُحْب الطبع. وظلمات النفس. والنظر إلى أهل البلاء — وهم أهل الغفلة عن الله، والابتداع في دين الله — فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقاً. فإذا رآهم، وعلم ما هم عليه، عظمت نعمة الله عليه في قلبه، وصفت له وعرف قدرها. فالضد يُظهِر حسنه الضد. وبضدها تتميز الأشياء.

حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة: رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب.

قال: «وأما مطالعة الجناية: فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعيد».

يعني أن من كملت عظمة الحق ثَمَل في قلبه عظمت عنده مخالفته. لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها،

وفقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة. ونَفَس، وشدة حاجتها إليه، عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس.

وأيضاً فإذا عرف حقاقتها — مع عظم قدر من خالفه — عظمت الجناية عنده. فشمّر في التخلص منها. وبحسب تصديقه بالوعيد وبقيته به، يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق به.

ومدار السعادة، وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح ألبته. والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد. وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار، والمتصفون بالآيات، دون من عداهم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ (١) وقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنِ يَخْشَاهَا﴾ (٢) وقال: ﴿قَدْ كُفِّرَ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (٣) وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد، الخائفون منه. فقال تعالى: ﴿وَلْيَسِّرْ لَكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ذَلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ (٤).

قال: «وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام: فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله: خلع العادات».

يعني أن السالك: على حسب علمه بمراتب الأعمال، ونفائس الكسب. تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه. وكذلك تتقَدُّ إجابة داعي تعظيم حرَمَاتِ الله من قلبه: هل هو سريع الإجابة لها، أم هو بطيء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي — سرعة وإبطاء — تكون زيادته ونقصانه.

(١) سورة هود الآية ١٠٣.

(٢) سورة التازعات الآية ٤٥.

(٣) سورة ق الآية ٤٥.

(٤) سورة الرعد الآية ١٤.

وكذلك صفة أرباب العزائم، المشمرين إلى اللحاق بالملا الأعلى، يعرف به ما معه من الزيادة والنقصان.

والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات، وتوطين النفس على مفارقتها، والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. وما على العبد أضر من ملك العادات له. وما عارض الكفائر الرسل إلا بالعادات المستقرة، الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين. فن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها، والاستعداد للمطلوب منه. فهو مقطوع، وعن فلاحه وفوزه ممنوع ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ ولكن كره الله أنيعائهم. فنبتطهم. وقيل أقعدوا مع القاعدين ﴿^(١)﴾.

فإذا استحسنت يقطعه أوجبت له الفكرة. وهي — كما تقدم — تحديد القلب إلى جهة المطلوب القامساً له.

وصاحب المنازل جعلها بعد «البصيرة» وقال في حدها «هي تلمس البصيرة لاستدراك البقية» أي القامس العقل المطلوب بالتفتيش عليه.

قال «وهي ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال».

قلت: الفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة.

فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطل، والثابت والمنني. والتي تتعلق بالطلب والإرادة: هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع، فيسلكها. والطريق إلى ما يضر فيتركها.

فهذه ستة أقسام. لا سابع لها، هي مجال أفكار العقلاء.

(١) سورة التوبة الآية ٣٦.

فالفكرة في التوحيد: استحضار أدلته، وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنتين، كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنتين. فكذلك من أثبت الباطل عبادة اثنين، والتوكل على اثنين. بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق، والرب الحق. وهو الله الواحد القهار.

(التوحيد ومذهب الهروي):

وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع. وجاء بما يرغب عنه الكل من سادات السالكين والواصلين إلى الله.

فقال: «الفكرة في عين التوحيد: اقتحام بحر الجحود».

وهذا بناء على أصله الذي أصله، وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء. فإنه لما رأى أن الفكرة في عين التوحيد تُبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده، لأن التوحيد الصحيح عنده: لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكير. والفكرة تدل على بقاء رسم، لاستلزامها مفكراً، وفعلًا قائماً به. والتوحيد التام عنده: لا يكون مع بقاء رسم أصلاً. كانت الفكرة عنده علامة الجحود، واقتحاماً لبحره. وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب:

ما وَحَّد الواحد من واحد إذ كل من وَحَّده جاحد
توحيد مَنْ ينطق عن نَفْثه عارية؛ أبطلها الواحد
توحيده إياه توحيده ونعمت مَنْ يَلْمِزُهُ لا جد

ومعنى أبياته: ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيد الخاص، الذي تفنى فيه الرسوم. ويضمحل فيه كل حادث. ويتلاشى فيه كل مكُون. فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم. وهو الموحد، وتوحيده القائم به. فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث. وذلك جحود لحقيقة التوحيد، الذي تفنى فيه الرسوم، وتلاشى فيه الأكوان. فلذلك قال: «إذ كل من وحده جاحد»

هذا أحسن ما يجعل عليه كلامه. وقد فسر أهـل الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم.

قالوا: معنى «كل من وحده جاحذ» أي كل من وحده فقد وصف الموحـد بصفة تتضمن جحد حقـه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات.

وقوله: «توحيد من ينطق عن نعته» أي: توحيد المحدث له الناطق عن نعتـه، عارية مستردة. فإنه الموحـد قبل توحيد هذا الناطق، وبعد فناءه. فتوحيدـه له عارية أبطلها الواحد الحق بإفئـثته كل ما سواه.

والاتحادى يقول: معناه أن الموحـد واحد من جميع الوجوه. فأبطل ببساطة ذاته تركيب نطق، واصفه، وأبطل بإطلاقه تقييد نعت موحده.

وقوله: «توحيدـه إياه توحيدـه» يعنى أن توحيدـه الحقيقى هو توحيدـه لنفسه، حيث لا هناك رسم ولا مكوّن. فما وحد الله حقيقة إلا الله. والاتحادى يقول: ما ثم غيّر يوحدـه، بل هو الموحـد لنفسه بنفسه، إذ ليس ثم سوى فى الحقيقة.

قوله: «ونعت من ينعتـه لـاحـد» أي نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد الحقيقى. والإلحاد أصله الميل. لأنه ينعتـه له قائم بالرسم، وبقاء الرسم. ينافى توحيدـه الحقيقى.

والاتحادى يقول: نعت الـبـاعـت له شرك. لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق به إسنادـه من التقييد. وذلك شرك وإلحاد.

فرحة الله على أي إسـمـاعـيل. فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد. قدخلوا منه وأقسموا بالله جهد أيمانهم: إنه لـنـبـيـهم. وما هو منهم (١) وغرّه سراب الفناء. فظن

(١) كلامه حجة لهم على أنه منهم. وتأويل كلامه غير مقبول عندهم. وفرجوا أن يكون قد تاب منه. وأتاب: والله غفور رحيم.

أنه لجة بحر المعرفة، وغاية العارفين. وبالغ في تحقيقه وإثباته. فقاده قسراً إلى ما ترى.

(تعريف الفناء):

و «الفناء» الذي يشير إليه القوم، ويحملون عليه: أن تذهب المحدثات في شهود العبد، وتغيب في أفق العدم، كما كانت قبل أن توجد. ويبقى الحق تعالى كما لم يزل. ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاً. فلا يبقى له صورة ولا رسم. ثم يغيب شهوده أيضاً. فلا يبقى له شهود. ويصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه، كما كان الأمر قبل إيجاد الكائنات. وحقيقته: أن يفنى من لم يكن. ويبقى من لم يزل.

قال صاحب المنازل «هو اضمحلال ما دون الحق علماً. ثم جحداً. ثم حقاً، وهو على ثلاث درجات.

الدرجة الأولى: فناء المعرفة في المعروف. وهو الفناء علماً. وفناء العيان في المعاني. وهو الفناء جحداً. وفناء الطلب في الوجود. وهو الفناء حقاً.

الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها، وفناء شهود العيان لإسقاطه.

الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء. وهو الفناء حقاً، شاملاً برق العين، راجباً بحر الجمع، سالكاً سبيل البقاء».

فتذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل. ثم تنميح ذكر أقسام الفناء. والفرق بين الفناء المحمود، الذي هو فناء خاصة أولياء الله المقربين. والفناء المذموم الذي هو فناء أهل الإلحاد، القائلين بوحدة الوجود، وفناء المتوسطين الناقصين عن درجة الكمال، بعون الله وحوله وتأيدته.

فقوله: «الفناء اضمحلال ما دون الحق جحداً» لا يريد به أنه يعدم من

الوجود بالكلية. وإنما يريد اضمحلاله في العلم. فيعلم أن ما دونه باطل، وأن وجوده بين عديمين، وأنه ليس له من ذاته إلا العدم. فعدمه بالذات، ووجوده بإيجاد الحق له. فيفتى في علمه، كما كان قانياً في حال عدمه. فإذا فني في علمه ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك. وهي جحد السوى وإنكاره. وهذه أبلغ من الأولى. لأنها غيبته عن السوى. فقد يغيب عنه وهو غير جاحد له. وهذه الثانية جحده وإنكاره.

ومن ها هنا دخل الإتحادي. وقال: المراد جحد السوى بالكلية، وأنه ما تمَّ غير بوجه ما.

وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد، وإن كانت عبارته موهمة، بل مفهومة ذلك. وإنما أراد بالجحد: في الشهود، لا في الوجود، أي يحجده أن يكون مشهوداً، فيجحد وجوده الشهودي العلمي، لا وجوده العيني الحارجي. فهو أولاً يغيب عن وجوده الشهودي العلمي. ثم ينكر ثانياً وجوده في علمه. وهو اضمحلاله جحداً. ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ منها. وهي اضمحلاله في الحقيقة، وأنه لا وجود له ألبتة. وإنما وجوده قائم بوجود الحق. فلولا وجود الحق لم يكن هو موجوداً. ففي الحقيقة: الموجود إنما هو الحق وحده، والكائنات من أثر وجوده. هذا معنى قولهم «إنها لا وجود لها ولا أثر لها. وإنما معدومة وفانية ومضمحلة».

والإتحادي يقول: إن السالك في أول سلوكه يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله. فهذا توحيد العلم. ولا يقدر في طوره الأول على أكثر من ذلك. ثم ينتقل عن هذا إلى الدرجة الثانية. وهي شهود عوْد الأفعال إلى الصفات، والصفات إلى الذات. ضد الأمر كله إلى الذات. فيجحد وجود السوى بالكلية. فهذا هو اضمحلال جحداً. ثم يرتقي عن هذه الدرجة إلى ركوب البحر الذي تفرق فيه الأفعال والأسماء والصفات. ولا يبقى إلا أمر مطلق لا

يتقيد باسم ولا فعل ولا صفة، قد اضمحل فيه كل معنى وقيد وصفة ورسم، وهذا — عندهم — غاية السفر الأول. فحيث يأخذ في السفر الثاني. وهو البقاء.

قوله «الدرجة الأولى: فناء المعرفة في المروف».

يريد اضمحلال معرفته وتلاشيها في مروفه. وأن يغيب بمروفه عن معرفته، كما يغيب بمشهوده عن شهوده، ومذكوره عن ذكره، ومحجوبه عن حبه، ومخوفه عن خوفه. وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه. فإن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره. وأنت ترى الرجل يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبه، بحيث تخلل حبه جميع أجزاء قلبه. أو يشاهد المخوف الذي امتلأ قلبه بخوفه. فتراه دهشاً عن شعوره بحبه أو خوفه، لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه، وعدم اتساعه لشهود غيره ألبتة. لكن هذا لتقصه لا لكماله. والكمال وراء ذلك. فلا أحد أعظم محبة لله عز وجل من الخليلين — عليها الصلاة والسلام — وكانت حالهما أكمل من هذه الحال. وشهود العبودية أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود. فشهود العبودية والمعبود درجة الكمال. والغيبة بأحدهما عن الآخر للناقصين. فكما أن الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص، فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص. حتى إن من العارفين من لا يعتمد بهذه العبادة. ويرى وجودها عدماً. ويقول: هي بمنزلة عبودية النائم. وزائل العقل. لا يعتمد بها. ولم يُعد هذا القائل.

فالحق تعالى مراده من عبده: استحضار عبوديته، لا الغيبة عنها. والعامل على الغيبة عنها عامل على مراده من الله، وعلى حظه والتتعم بالفناء في شهوده. لا على مراد الله منه، وبينها ما بينها.

فكيف يكون قائماً بحقيقة العبودية من يقول «إياك نعبد» ولا شعوره

بعبوديته ألبته؟ بل حقيقة «إياك نعبد» علماً ومعرفة وقصدًا وإرادة وعملاً.
وهذا مستحيل في وادي الفناء. ومن له ذوق يعرف هذا وهذا.

قوله: «وفناء العيان في المعاین. وهو الفناء جحداً».

لما كان ما قبل هذا فناء العلم في المعلوم، والمعرفة في المعروف. والعيانُ
فوق العلم والمعرفة. إذ نسبته إلى العلم كنسبة المرئي إليه: كان الفناء في هذه
المرتبة فناء عيانه في مُعَاتِيته. وعو أثره واضمحلال رسمه.

قوله: «وفناء الطلب في الموجود وهو الفناء حقاً».

يريد: أنه لا يبقى لصاحب هذا العيان طلب. لأنه قد ظفر بموجوده
ومطلوبه. وطلب الموجود عال. لأنه إنما يُطلب المفقود عن العيان لا الموجود،
فإذا استقرت في عيانه وشهوده فني الطلب حقاً.

قوله «الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة
لإسقاطها. وفناء شهود العيان لإسقاطه».

يريد أن الطلب يسقط. فيشهد العبد عدمه. فهائنا أمور ثلاثة مرتبة
أحدها: فناء الطلب وسقوطه، ثم شهود سقوطه، ثم سقوط شهوده.

فهذا هو فناء شهود الطلب لإسقاطه.

وأما فناء شهود المعرفة لإسقاطها، فيريد به: أن المعرفة تسقطه في شهود
العيان. إذ هو فوقها. وهي تفتى فيه. فيشهد سقوطها في العيان. ثم يسقط
شهود سقوطها.

وصاحب التازل يرى أن المعرفة قد يصبحها شيء من حجاب العلم، ولا
يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان. فحيث تفتى في حقه المعارف. فيشهد فناءها
وسقوطها. ولكن عليه بعد بقية، لا تزول عنه حتى يسقط شهود فنائها وسقوطها
منه. فالعارف يخالطه بقية من العلم لا تزول إلا بالمعينة. والمعاین قد يخالطه
بقية من المعرفة لا تزول إلا بشهود سقوطها. ثم سقوط شهود هذا السقوط.

وأما «فناء شهود العيان لإسقاطه» فيعني أن العيان أيضاً يسقط فيشهد
العبد ساقطاً. فلا يبقى إلا المعانين وحده.

قال الاتحاداني «هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب أهل الوحدة. لأن
العيان إنما يسقط في مبادئ خضرة الجمع. لأنه يقتضي ثلاثة أمور: معانين،
ومعانين، وصائنة. وخضرة الجمع تنفي التعداد».

وهذا كذب على شيخ الإسلام. وإنما مراده: فناء شهود العيان. فيغني عن
مشاهدة المعانين. ويغيب بمعانين عن معانينته. لأن مراده: انتفاء التعدد والتغاير
بين المعانين والمعانين. وإنما مراده: انتفاء الحاجب عن درجة الشهود، لا عن
حقيقة الوجود. ولكنه باب لإلحاد هؤلاء الملاحدة. منه يدخلون.

وفرق بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود العلمي الشهودي، وإسقاطه عن
رتبة الوجود الخارجي العيني. فشيخ الإسلام سبيل مشايخ القوم المتكلمين
بلسان الفناء — هذا مرادهم.

وأما أهل الوحدة، فرادهم: أن خضرة الجمع والوحدة تنفي التعدد والتقييد
في الشهود والوجود، بحيث يبقى المعروف. والمعرفة. والعارف من عين واحدة، لا
بل ذلك هو نفس العين الواحدة. وإنما العلم والعقل والمعرفة حجب، بعضها
أغلظ من بعض. ولا بصير السالك عندهم محققاً حتى يخرق حجاب العلم
والمعرفة والعقل. محيطة يقضي إلى ما وراء الحجاب. من شهود الوحدة المطلقة
التي لا تنقيد بقيد، ولا تخصص بوصف.

قوله «الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء».

أي يشهد فناء كل ما سوى الحق تعالى في وجود الحق. ثم يشهد الفناء قد
في أيضاً. ثم يغني عن شهود الفناء. فذلك هو الفناء حقاً.
وقوله «شامئاً برق العين».

يعني ناظرًا إلى عين الجمع. فإذا شام برقه من يحد انتقل من ذلك إلى ركوب بُجّة بحر الجمع، وركوبه إياها هو قناؤه في جمعه.

ويعني بالجمع: الحقيقة الكونية القدرية التي يجمع فيها جميع المضمرات، وتشمير القوم إلى شهودها والاستغراق والفناء فيها: هو غاية السلوك والعرفة عندهم.

وسنذكر إن شاء الله تعالى أن العبد لا يدخل بهذا الفناء والشهود في الإسلام، فضلاً أن يكون به من المؤمنين، فضلاً أن يكون به من خاصة أولياء الله المقربين فإن هذا شهود مشترك لأمر أقر به عباد الأصنام وسائر أهل الملل: أنه لا خالق إلا الله. قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(١) ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(٢) فالاستغراق والفناء في شهود هذا القدر: غاية التحقيق لتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ولم يدخلوا به في الإسلام. وإنما الشأن في توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل، وأنزلت به الكتب. وتميز به أولياء الله من أعدائه. وهو أن لا يعبد إلا الله، ولا يحب سواه، ولا يتوكل على غيره.

والفناء في هذا التوحيد: هو فناء خاصة المقربين. كما سيأتي إن شاء الله.

(أقسام الفناء):

إذا عرفت مراد القوم بالفناء، فنذكر أقسامه ومراتبه، وممدوحه ومذمومه ومتوسطه.

فاعلم أن «الفناء» مقدر فني يقتضى فناءً إذا اضمحل وتلاشى وتغير. وقد يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه، مع بقاء عينه، كما قال الفقهاء: لا

(١) سورة الزمر الآية ٣٨.

(٢) سورة الزخرف الآية ٨٧.

يقتل في المعركة شيخٌ فأن. وقال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾^(١) أي هالك ذاهب. ولكن القوم اصطَلَحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية، والغبية عن شهود الكائنات.

وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معانٍ: الفناء عن وجود السَّوَى، والفناء عن شهود السَّوَى، والفناء عن إرادة السَّوَى.

فأما الفناء عن وجود السَّوَى: فهو فناء الملاحدة، القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما تَمَّ غيرٌ، وأن غاية العارفين والسالكين: الفناء في الوحدة المطلقة، ونفي التكثر، والتعدد عن الوجود بكل اعتبار. فلا يشهد غيراً أصلاً. بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب. بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد.

وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد. وهو الواجب بنفسه، ما تَمَّ وجودان: ممكن، وواجب. ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله، وبين كون وجودها هو عين وجوده. وليس عندهم فرقان بين «العالمين» و«رب العالمين» ويجعلون الأمر والنهي للمحبوبين عن شهودهم وفنائهم. والأمر والنهي تلبس عندهم. والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاصي، ما دام في مقام الفرق. فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات، لا معصية فيها. لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود. فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا طاعة ولا معصية، بل ارتفعت الطاعات والمعاصي. لأنها تستلزم اثنينية وتعدداً. وتستلزم ملحقاً ومطاعاً، وعاصياً ومعصياً. وهذا عندهم محض الشرك، والتوحيد المحض ياباه. فهذا فناء هذه الطائفة.

وأما الفناء عن شهود السَّوَى: فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين. ويعودونه غاية. وهو الذي ينفي عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه: وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه.

(١) سورة الرحمن الآية ٢٦.

وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج، بل فناؤه عن شهودهم وحسهم. فحقيقته: غيبة أجدهم عن سوى مشهوده. بل غيبته أيضاً عن شهوده ونفسه. لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبوجوده عن وجوده، وبمحبوبه عن حبه، وبمشهوده عن شهوده.

وقد يسمى حال مثل هذا سُكراً، واصطلاماً، وتَخَوُّاً، وتَجَمُّعاً. وقد يفرقون بين معاني هذه الأسماء. وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به. فيظن أنه اتحد به وامتزج، بل يظن أنه هو نفسه. كما يحكى أن رجلاً أتى عجوبه نفسه في الماء. فألقى المحب نفسه وراءه. فقال له: ما الذي أوتعتك في الماء؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك آني.

وهذا إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطاً في ذلك. وأن الحقائق متميزة في ذاتها. فالرب رب. والعبد عبد. والخالق بائن عن المخلوقات. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء: قد يغيب عن هذا التمييز. وفي هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: «سبحاني» أو «ما في الجبة إلا الله» ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافراً. ولكن مع سقوط التمييز والشعور، قد يرتفع عنه قلم المواخذة^(١).

وهذا الفناء بحمد منه شيء. ويذم منه شيء. ويعنى منه عن شيء.

فيحمد منه: فناؤه عن حب ما سوى الله، وعن خوفه، ورجائه، والتوكل عليه، والاستعانة به، والاتفات إليه، بحيث يبقى دين العبد ظاهراً وباطناً كله لله.

(١) كيف يدعى — دفاعاً عن هذه الوثنية الوثقة — أن أولئك الزنادقة يبدرون لأنهم سقط تمييزهم وشعورهم. فلئن كانوا حقيقة ساقطوا التمييز والشعور، فهم مجانين، فكيف تدعى لهم الولاية والإمامة في الدين؟

وأما عدم الشعور والعلم، بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره، ولا بين الرب والعبد — مع اعتقاده الفرق (١) — ولا بين شهوده ومشهوده، بل لا يرى سوى ولا الغير: فهذا ليس بمحمود، ولا هو وصف كمال، ولا هو مما يُرغب فيه ويؤمر به. بل غاية صاحبه: أن يكون معذوراً لمجزه، وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان، وإنزال كل ذي منزلة منزلة، موافقة لداعي العلم، ومقتضى الحكمة، وشهود الحقائق على ما هي عليه. والتمييز بين القديم والمحدث، والعبادة والمعبود. فينزل العبادة منازلها. ويشهد مراتبها، ويعطي كل مرتبة منها حقها من العبودية، ويشهد قيامه بها. فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك. فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والناثم. وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها، أتم وأكمل وأقوى عبودية.

فتأمل حال عبيدين في خدمة سيدهما. أحدهما: يؤدي حقوق خدمته في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته، لاستغراقه بمشاهدة سيده. والآخر يؤديها في حال كمال حضوره، وتمييزه، وإشعار نفسه بخدمة السيد، وإبتهاجها بذلك، فرحاً بخدمته، وسروراً والتذاذاً منه، واستحضاراً لتفاصيل الخدمة ومنازلها. وهو — مع ذلك — عامل على مراد سيده منه، لا على مراده من سيده، فأني العبيدين أكمل؟

فالفناء: حظ الذاتي ومراده. والعلم، والشعور، والتمييز، والفرق، وتنزيل الأشياء منازلها، وجعلها في مراتبها: حق الرب ومراده. ولا يستوي صاحب هذه العبودية، وصاحب تلك.

نعم، هذا أكمل جالاً من الذي لا حضور له ولا مشاهدة بالمرة، بل هو غائب بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته. وصاحب التمييز والفرقان — وهو

(١) وهل يمكن أن يوجد مع هذا اعتقاد بفرقان؟

صاحب الفناء الثالث— أكمل منها. فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعاله لا يحمد، فضلاً عن أن يكون في أعلى مراتب الكمال، بل يذم إذا تسبب إليه، وبأشـر أسبابه، وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل. ويعذر إذا ورد عليه ذلك بلا استدعاء، بأن كان مغلوباً عليه، كما يعذر النائم والمفتى عليه، والمجنون، والسكران الذي لا يذم على سكره. كالموتير، والجاهل بكون الشراب مسكراً، ونحوهما.

وليس أيضاً هذه الحال بلزمة لجميع السالكين، بل هي عارضة لبعضهم، منهم: من يُبتلى بها، كأبي يزيد وأمثاله. ومنهم: من لا يبتلى بها. وهم أكمل وأقوى. فإن الصحابة رضي الله عنهم — وهم سادات العارفين. وأئمة الواصلين المقربين، وقادة السالكين — لم يكن منهم من ابتلي بذلك، مع قوة إرادتهم، وكثرة منازلهم، ومعاناة ما لم يعاينه غيرهم، ولا شم له رائحة، ولم يخطر على قلبه (١). فلو كان هذا الفناء كمالاً لكانوا هم أحقّ به وأهله. وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم.

ولا كان هذا أيضاً لنبيينا صلى الله عليه وسلم، ولا حالاً من أحواله، صلى الله عليه وسلم. ولهذا — في ليلة المعراج لما أُسري به، وعان ما عان بما أراه الله إياه من آياته الكبرى — لم تعرض له هذه الحال. بل كان كما وصفه الله عز وجل بقوله ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۚ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (٢) وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (٣) وقال ابن عباس

(١) لأن قلوبهم كانت سليمة من أمراض الجاهالة والأهواء، والشكوك والشهوات، وكانت دائمة اتخذى بها أنزله الله هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور فكانت قلوباً مشرقة بنور الهدى، قوية بصدق العلم بالله، واللبأ إليه، والتركل والاحصاء عليه. وهيات للصوفية هذا المثال، وقلوبهم مريضة بالأهواء، والريب والشكوك الجاهلية. فإنها إما تتغنى من فلسفة الهند واليونان، ومن حديثي قلبي وقال لي شيخني.

(٢) سورة النجم الآية (١٧-١٨).

(٣) سورة الاسراء الآية ٦٠.

« هي رؤيا عين . أَرَبَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أُسْرِيَ به » ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه حاله ، ولم يعرف له صَعَق ولا غَشْي ، يخبرهم عن تفصيل ما رأى ، غير فأن عن نفسه ، ولا عن شهوده . ولهذا كانت حاله أكمل من حال موسى ابن عمران صلى الله عليها وسلم لما خرّ صعقا حين تجلّى ربه للجبل وجعلّه دُكّا .

(أسباب هذا الفناء):

وهذا الفناء له سببان .

أحدهما : قوة الوارد وضعف المروود . وهذا لا يذم صاحبه .

الثاني : نقصان العلم والتمييز . وهذا يذم صاحبه . لاسيما إذا أعرض عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناء ، وذمه وذم أهله . ورأى ذلك عائقا من عوائق الطريق . فهذا هو المذموم المخوف عليه .

ولهذا عظمت وصية القوم بالعلم ، وحذروا من السلوك بلا علم . وأمروا بهجر من هجر العلم وأعرض عنه ، وعدم القبول منه ، لمعرفة مآلي أمره ، وسوء عاقبته في سيره ^(١) . وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم ، وسيره على جادة الذوق والوجد ، ذاهبة به الطريق كل مذهب . فهذا فتنته والفتنة به شديدة . وبالله التوفيق .

(أصل الفناء)

وأصل هذا الفناء : الاستغراق في توحيد الربوبية . وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء ، وملئها واختراعها ، وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاء وكتبه . فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياها ، ومشيئته لها ، وقدرته

(١) فإذا كان هذا حالهم في الحرص على العلم ، فما هم يدعون إلى وحدة الوجود ؟ اللهم إلا إذا كان علمهم غير ما قال الله وقال الرسول .

عليها، وشمول قيمته وربوبيته لها . ولا يشهد ما افترقت فيه من محبة الله لهذا وبغضه لهذا، وأمره بما أمر به، ونهيه عما نهى عنه، ومولاته لقوم ومعاداته لآخرين .

فلا يشهد التفرقة في الجمع . وهي تفرقة الخلق والأمر في جمع الربوبية . تفرقة موجب الإلهية في جمع الربوبية، تفرقة الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية، تفرقة ما يحبه ويرضاه في جمع ما قدره وقضاه . ولا يشهد الكثرة في الوجود.. وهي كثرة معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، واقتضاؤها لأنهارها في وحدة الذات الموصوفة بها .

فلا يشهد كثرة دلالات أسماء الرب تعالى وصفاته على وحدة ذاته . فهو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر . وكل اسم له صفة، وللصفة حكم . فهو سبحانه واحد الذات، كثير الأسماء والصفات . فهذه كثرة في وحدة .

والفرق بين مأموره ومنهيه، ومحبوبه ومبغوضه، ووليّه وعدوه : تفرقة في جمع . فن لم يتسع شهوده لهذه الأمور الأربعة فليس من خاصة أولياء الله العارفين . بل إن انصرف شهوده عنها مع اعترافه بها فهو مؤمن ناقص . وإن جحدتها - أو شيئاً منها - فكفر صريح أو بتأويل، مثل أن يجحد تفرقة الأمر والنهي، أو جمع القضاء والقدر، أو كثرة معاني الأسماء والصفات ووحدة الذات .

فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر، وليعرف قدره . فإنه تجماع طرق العالمين . وأصل تفرقتهم . قد ضَيَّعَتْ لك معاقده، وأحكمت لك قواعده وبالله التوفيق .

وإنما يعرف قدر هذا من اجتاز القفار، واقتحم البحار . وعرض له ما يعرض لسالك القفر، وراكب البحر . ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه ومرباه، وما ألف عليه أصحابه وأهل زمانه، فهو بمنزلة عن هذا . فإن عرف

قدره، وكفى الناس شره، فهذا يرجى له السلامة. وإن عدا طوره، وأنكر ما لم يعرفه، وكذب بما لم يحيط به علماً، ثم تجاوز إلى تكفير من خالفه، ولم يقلد شيوخه، ويرضى بما رضى هو به لنفسه. فذلك الظالم الجاهل، الذي ما ضر إلا نفسه، ولا أضاع إلا حظه.

(ما يعرض للسالك على طريق الفناء):

ويعرض للسالك على درب الفناء معاطب ومهلك، لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم، التي إن صحته في سيره، وإلا فسيبيل من هلك.

منها: أنه إذا اقتحم عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه الأمر والنهي، لتشويشه على الفناء ونقضه له. والفناء عنده غاية التعاقب، ونهاية التوحيد. فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله، من أمر ونهي أو غيرهما. ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر والنهي عن شهد الإرادة. وأما من لم يشهدا فالأمر والنهي لازمان له. ولم يعلم هذا المغرور أن غاية ما معه: الفناء في توحيد أهل الشرك الذي أقروا به، ولم يكونوا به مسلمين ألبتة، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ: اللَّهُ﴾^(١) وقال: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ: لِلَّهِ. قُلْ: أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ قُلْ: مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؟ سَيَقُولُونَ: لِلَّهِ. قُلْ: أَفَلَا تَتَّقُونَ؟ قُلْ: مَنْ يَدِينُ مَلِكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ: لِلَّهِ. قُلْ: فَأَنَّى تَسْحَرُونَ؟﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٣) قال ابن عباس «تألم: من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله. وهم يعبدون غيره».

ومن كان هذا التوحيد والفناء غاية توحيده: إنسلخ من دين الله، ومن

(١) سورة الزمر الآية ٣٨.

(٢) سورة المؤمنون الآية (٨٤-٨٩).

(٣) سورة يوسف الآية ١٠٦.

جميع رسله وكتبه، إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به مما نهى عنه. ولم يفرق بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين محبوبه ومبغضه، ولا بين المعروف والمنكر. وسوى بين المتقين والفجار، والطاعة والمعصية. بل ليس عنده في الحقيقة إلا طاعة. لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المتيثة العامة الشاملة.

ثم صاحب هذا المقام: يظن أنه صاحب الجمع والتوحيد. وأنه وصل إلى عين الحقيقة. وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إبليس وجنوده أجمعون، وكل كافر ومشرک وفاجر. فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدريّة. فغاية صاحب هذا المشهد: وصوله إلى أن يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار، وأولياء الله وخاصة عباده، في هذه الحقيقة. ومع هذا فلا بد له من الفرق، والمالاة والمعاداة ضرورة. فينسلخ عن الفرق الشرعي، ويعود إلى الفرق الطبيعي النفسي بهواه وطبعه. إذ لا بد أن يفرق بين ما ينفعه فيميل إليه، وما يضره فيهرب منه. فبينما هو منكر على أهل الفرق الشرعي، ناكباً عن طريقتهم إلى عين الجمع، إذ أنتكس وارثكس. وعاد إلى الفرق الطبيعي النفسي. فيوالي ويعادي، ويحب ويبغض، بحسب هواه وإرادته.

فإن الفرق أمر ضروري للإنسان، فمن لم يكن فرقه قرآناً عمدياً، فلا بد له من قانون يفرق به: إما سياسة سائس فوقه، أو ذوق منه أو من غيره، أو رأي منه أو من غيره، أو يفرق فرقاً بهيجاً حيوانياً بحسب مجرد شهوته وغرضه أين توجهت به. فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه.

فلينظر العبد من الحاكم عليه في الفرق. وليتزن به إيمانه قبل أن يوزن، وليحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وليستبدل الذهب بالحرف، والدُّرُّ بالبترة، والماء الزلال بالسراب الذي ﴿يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. وَتَجَدَّ اللَّهُ عَنْدَهُ فَوْقَهُ جِسَابُهُ. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(١) قبل أن يسأل الرجعة

(١) سورة النور الآية ٣٩.

إلى دار الصَّرف، فيقال: هيات! اليوم يوم الوفاء. وما مضى فقد فات. أخصى المستخرج والمصروف، وستعلم الآن ما معك من النقد الصحيح والزيوف.

وأصحاب هذه الحقيقة: أتباع كل ناعق. يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم. ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إذا تناهوا في حقيقتهم أضافوا الجميع إلى الله إضافة المحبة والرضى، وجعلوها عين المشيئة والخلق. ضاهوا الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا: لو شاءَ اللهُ ما عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾^(١) وقولهم عن آلهتهم ﴿لو شاءَ الرَّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُمْ﴾^(٢) وقوله: ﴿وَإِذَا قُلُوا فَاِجِئْهُ قَالُوا: وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاتًا. واللهُ أَمَرْنَا بِهَا﴾^(٣) فاحتجوا بإقرار الله لهم قدراً وكوناً، على رضاه ومحبه وأمره، وأنه لو كره ذلك منهم لحال بينهم وبينه، ولما أفرهم عليه. فجعلوا قضاءه وقدره عين محبه ورضاه. وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهي. وكلا الطائفتين أبطلت أمره ونهيه بقضائه وقدره.

وظنت طائفة ثالثة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والنبوات. وأن المشركين احتجوا على بطلانها بإثباته. فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان، بل أعظم أصوله. فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره ونهيه.

فانظر إلى اقسام الطوائف هذا الموضع، واقتراحهم في مفرق هذا الطريق علماً وخبراً، وسلوكاً وحقيقة. وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام، تنكشف لك أسرار العالمين. وتعلم أين أنت وأين مقامك؟ وتعرف ما جنى هذا الجمع، وهذا الفناء على الإيمان. وما خرب من القواعد والأركان. وتحقق حينئذ أن الدين كله فرقان في القرآن، فرق في جمع، وكثرة في وحدة، كما تقدم بيانه.

(١) سورة النحل الآية ٣٥.

(٢) سورة الزخرف الآية ٢٠.

(٣) سورة الأعراف الآية ٢٨.

وأن أولى الناس بالله وكبه ورسله ودينه: أصحاب الفرق في الجمع. فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويغضه، ويأمر به وينهى عنه، ويؤاياه ويعاديه، علماً وشهوداً، وإرادة وعملاً، مع شهودهم الجمع لذلك كله في قضائه وقدره، ومشيتته الشاملة العامة فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية. ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة.

فحظ: الحقيقة الدينية: القيام بأمره ونهيه، ومحبة ما يحبه، وكراهة ما يكرهه، وموالة من والاه، ومعاداة من عاداه. وأصل ذلك: الحب فيه والبغض فيه.

وحظ الحقيقة الكونية: إفراده بالافتقار إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه والإلتجاء إليه، وإفراده بالسؤال والطلب. والتذلل والخضوع، والتحقق بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا يملك أحد سواه لهم ضرراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وأنه مقلب القلوب. فقلوبهم ونواصيهم بيده، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاعه.

فللهذه الحقيقة عبودية. ولهذه الحقيقة عبودية. ولا تبطل إحداها الأخرى. بل لا تتم إلا بها. ولا تتم العبودية إلا بمجموعها. وهذا حقيقة قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) بخلاف من أبطل حقيقة «إياك نعبد» بحقيقة «إياك نستعين». وقال: إنها جمع «وإياك، نعبد» فرق. وقد يغلو في هذا المشهد فلا يستحسن حسنة، ولا يستقبح قبيحة. ويصرح بذلك ويقول: العارف لا يستحسن حسنة، ولا يستقبح قبيحة. لاستبصاره بسر القدر.

ومنهم من يقول: حقيقة هذا المشهد: أن يشهد الوجود كله حسناً لا قبيح فيه، وأفعالهم كلها طاعات لا معصية فيها. لأنهم — وإن عصوا الأمر — فهم مطيعون المشيئة. ويقولون:

أصبحتُ منفِعلاً لما تختاره مني. ففعلتُ كله طاعات

ويقول قائلهم «من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر» ويحتجون بقوله تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) ويفسرون «اليقين» بشهود الحكم الكوني. وهي الحقيقة عندهم (١).

ولا ريب أن العامة خير من هؤلاء وأصح إيماناً. فإن هذا زندقة ونفاق، وكذب منهم على أنفسهم وبنبيهم وألهمهم.

أما كذبهم على أنفسهم: فإنهم لا بد أن يفرقوا قطعاً، فرغبوا عن الفرق النبوي والقرآني، ووقعوا في الفرق النفسي الطبيعي. مثل حال إبليس، تكبروا عن السجود لآدم، ورضي لنفسه بالقيادة لفساق ذريته (٢). ومثل المشركين، تكبروا عن عبادة الله الحي القيوم. ورضوا لأنفسهم بعبادة الأبحار والأشجار والموتى والأوثان. ومثل أهل البدع، تكبروا عن تقليد النصوص، وتلقى الهدى من مشكاتها. ورضوا لأنفسهم بتقليد أقوال مخالفة للفطرة والعقل والشرع. وظنوها قواطع عقلية. وقدموها على نصوص الأنبياء. وهي في الحقيقة شبهات مخالفة للسمع والعقل.

ومثل الجهمية: نزهوا الرب عن عرشه. وجعلوه في أجواف البيوت والحواميت والحمامات، وقالوا: هو في كل مكان بذاته. ونزهوه عن صفات كماله ونعوت جلاله. حذراً - يزعمهم - من التشبيه. فشبهوه بالجمادات الناقصة الخبيثة التي لا تتكلم، ولا سمع لها ولا بصر، ولا علم ولا حياة، بل شبهوه بالمعدومات المتنعة وجودها.

(١) «الحقيقة» عندهم: أن ربهم هو القوة التي خرج منها الكون كله، وأن أسماؤه وصفاته هي أجزاء هذا الكون ومظاهره، من كل ناطق وصامت وساكن ومتحرك. ولذلك يقولون: إن كل عابد مها عبّد من إنسان وحيوان وحجر وشجر وكوكب: فما عبّد إلا ربهم. وإنما كفره بالتخصيص. وسبحان ربنا وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

(٢) بهامش من الأصل: وما أحسن قول أبي نؤس فيه:
عجبت من إبليس في كبره وفي الذي أظهر من غشوه
تساء على آدم في سجيته وصار قوداً لنفريته

(دحض أضرابيل المعطلة):

ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا العدم. وليس فوق العرش رب يعبد. ولا إله يصلى له ويسجد. ولا ترتفع الأيدي إليه. ولا رفع المسيح إليه. ولا تعرج الملائكة والروح إليه. ولا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. ولا دنى منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. ولا ينزل من عنده شيء. ولا يصعد إليه شيء. ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم القيامة. واستواؤه على عرشه لا حقيقة له. بل على المجاز الذي يصح نفيه. وعلوه فوق خلقه بالرتبة والشرف. لا بالذات. وكذلك فوقيته فوقية قهر، لا فوقية ذات. فنزهوه عن كمال علوه وفوقيته. ووصفوه بما ساووا به بينه وبين العدم والمستحيل. فقالوا: لا هو داخل العلم، ولا خارجه، ولا متصل به، ولا منفصل عنه، ولا محايث له، ولا مباين له، ولا هو فينا، ولا خارج عنا. ومعلوم أنه لو قيل لأحدهم: صف لنا العدم. لوصفه بهذا بعينه.

وانطبق هذا السلب على العدم المحض أقرب إلى العقول والفطر من انطباقه على رب العالمين، الذي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. بل هو بائن من خلقه، مستو على عرشه، عال على كل شيء. وفوق كل شيء.

والقصد: أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده، وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده. ولا بد، حتى في الأعمال، من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجه الخلق. فرغب عن العمل لمن ضربه ونفقه وموته وحياته وسعاده بيده. فابتنى بالعمل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك.

وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلى بإنفاقه لغير الله وهو راغم.

وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد.

وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي، ابتلي بكثرة الآراء وزبالة الأفكار، ووسخ الأفكار.

فليتأمل من يريد نفع نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره.

ولا ريب أن العامة — مع غفلتهم وشهواتهم — أصبح إيماناً من هؤلاء إذا لم يعطلوا الأمر والنهي. فإن إيماناً مع تفرقة وغفلة، خير من شهود جمعية يصحبها فساد الإيمان، والإسلاخ منه.

وأما كذبهم على نبيهم: فاعتقادهم أنه إما كان قيامه بالأوراد والعبادات لأجل التشريع، لا لأنها فرض عليه. إذ قد سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة، وكمال اليقين. فإن الله عز وجل أمره وأمر سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء آجالهم. فقال: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (١) وهو الموت بالإجماع. كما قال في الآية الأخرى عن الكفار ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الَّذِينَ. حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ﴾ (٢) وقال صلى الله عليه وسلم: «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه» قاله لما مات عثمان. وقال المسيح: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (٣) فهذه وصية الله للمسيح، وكذلك لجميع أنبيائه ورسله وأتباعهم. قال الحسن: لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلاً دون الموت.

وإذا جمع هؤلاء التَّجَنُّهُم في الأسماء والصفات إلى شهود الحقيقة والوقوف عندها، فأعاذك الله من تعطيل الرب وشرعه بالكلية. فلا رب يعبد. ولا شرع يتبع بالكلية.

(١) سورة الحجر الآية ٩٩.

(٢) سورة الدثر الآية (٤٦-٤٧).

(٣) سورة مريم الآية (٣٩ و ٣١).

ومن أراد الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فليستّر طرفه بين تلك المعالم. وليقف على تلك المعاهد. وليسأل الأحوال والرسوم والشواهد، فإن لم تجبه حُوراً^(١)، أجبته حالاً واعتباراً. وإنما يُصدّق بهذا من رافق السالكين، وفارق القاعدين وتبوأ الإيمان. وفارق عوائد أهل الزمان. ولم يرض بقول القائل:

دع المعالي، لا تنهض لبُغْيَتِهَا واقعد. فإنك آت الطاعم الكاسي

الدرجة الثالثة من درجات الفناء:

فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين^(٢) وهو الفناء عن إرادة السوى، شامئاً برق الفناء عن إرادة ما سواه، سالكاً سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه. فانياً بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلاً عن إرادة غيره، قد اتحد مراده بمراد محبوبه — أعني المراد الديني الأمري، لا المراد الكوني القُدْرِي — فصار المرادان واحداً.

وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذا، والاتحاد في العلم والخبر. فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحداً، مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين. فغاية المحبة: اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب. وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب.

فهذا الاتحاد والفناء: هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم. فتوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ما سواه، وبجبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه، والاستعانة به، والطلب منه، عن حب ما سواه، وخوفه ورجائه والتوكل عليه.

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا فيه. ولا يوالي إلا فيه. ولا يعادي إلا فيه. ولا يعطي إلا له. ولا يمنع إلا له. ولا يرجو

(١) الحوار المحاورة والراجعة في الكلام.

(٢) هل ورد هذا وصفاً لهم في كتاب الله، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عرف الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا؟ كلا، بل وإنه من الاصطلاحات التي بها حاول أمثال الشيخ ابن القيم — رحمه الله — وغفر لنا وله — تأويلها فلن نحول عن وضعها التي وضعها عليه مصطلحوها. ولا نقهم إلا على مقصدهم وعرفهم لصراحتها.

إلا إياه، ولا يستعين إلا به. فيكون دينه كله ظاهراً وباطناً لله. ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا يؤاد من حادّ الله ورسوله. ولو كان أقرب الخلق إليه، بل:

يعادي الذي عادي من الناس كلهم جميعاً. ولو كان الحبيب المصافيا وحقيقة ذلك: فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمرضي ربه وحقوقه. والجامع لهذا كله: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علماً ومعرفة، وعملاً وحالاً وقصدًا.

وحقيقة هذا النبي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة: هو الفناء والبقاء، فيفنى عن تأليه ما سواه علماً وإقراراً وتعبداً. ويبقى بتأليه وحده.

فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد الذي عليه المرسلون، وأنزلت به الكتب. وخلقتم لأجله الخليفة، وشرعت له الشرائع، وقام عليه سوق الجنة. وأسس عليه الخلق والأمر.

وحقيقته أيضاً: البراء والولاء، البراء من عبادة غير الله، والولاء لله، كما قال تعالى: ﴿فَذْكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ: إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمَا نَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْمَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تَأْمَنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ (١) وقال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ • إِلَّا الَّذِي قَطَرْنِي، فَإِنَّهُ سَيِّدِي﴾ (٢) وقال أيضاً: ﴿يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ • إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ (٣) وقال الله تعالى لرسوله صلى

(١) سورة المائدة الآية ٤.

(٢) سورة الزخرف الآية (٢٦-٢٧).

(٣) سورة الأنعام الآية (٧٨-٧٩).

الله عليه وسلم: (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) إلى آخرها . وهذه براءة منهم ومن معبودهم ^(١) وسماها براءة من الشرك .

وهي حقيقة المحو والإثبات . فيمحو عبدة ما سوى الله عز وجل من قلبه ، علماً وقصدًا وعبادة ، كما هي ممتحوة من الوجود . ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده .

وهي حقيقة الجمع والفرق . فيفرق بين الإله الحق وبين من ادَّعَيْتَ له الإلهية بالباطل . ويجمع تأليه وعبادته وجبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانتَه على إلهه الحق الذي لا إله سواه .

وهي حقيقة التجريد والتفريد . فيتجرد عن عبادة ما سواه ، ويفرده وحده بالعبادة . فالتجريد نفي ، والتفريد إثبات . ومجموعها هو التوحيد .

فهذا الفناء والبقاء . والولاء والبراء . والمحو والإثبات ، والجمع والتجريد . والتفريد المتعلق بتوحيد الإلهية : هو النافع المثمر . المنجي . الذي به تنال السعادة والفلاح .

وأما تعلقه بتوحيد الربوبية — الذي أقر به المشركون عُباد الأصنام — ففأنته فناء في تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار . وأولياء الله وأعدائه . لا يصير به وحده الرجل مسلماً . فضلاً عن كونه عارفاً محققاً .

وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من أكابر الشيوخ ، وأصحاب الإرادة ممن غَلَطَ حجابُه . والمعصوم من عصمه الله . وبالله المستعان . والتوفيق والعصمة .

(عودة إلى منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»):

فلنرجع إلى ذكر منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها .

(١) وهي كذلك براءة من عبادتهم . لأنها عبادة مبتدعة بالهوى ، لا بما أحب الله وشرع وأذن .

فذكرنا منها «البقطة» و«البصيرة» و«الفكرة» و«العزم».

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله. ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها ألبتة. وهي على ترتيب السير الحسي. فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. ثم يتبصر في أمر سفره ويخطره، وما فيه من المنفعة له والمصلحة. ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة «المحاسبة» وهي «التمييز» بين ماله وعليه. فيستصحب ماله. ويؤدي ما عليه. لأنه مسافر سَفَر من لا يعود.

ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نزول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه، عرف ما عليه من الحق، فخرج منه، وتصل منه إلى صاحبه. وهي حقيقة «التوبة» فكان تقديم «المحاسبة» عليها لذلك أول.

ولتأخيرها عنها وجه أيضاً. وهو أن «المحاسبة» لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة.

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين. محاسبة قبلها، تقتضي وجوبها. ومحاسبة بعدها، تقتضي حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَلِنَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمْتُمْ لِنَفْسٍ﴾ (١) فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لقد. وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك، والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أولاً يصلح؟.

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقضيه. من كمال الاستعداد ليوم المعاد. وتقديم ما ينجيه من عذاب الله، وبييض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسِبوا. وزنوا أنفسكم قبل

(١) سورة الحشر الآية ١٨.

أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر» ﴿يَوْمَ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾^(١)
أَوْ قَالَ «عَلَى مَنْ لَا تَحْقِقُ عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ».

قال صاحب المنازل: «المخاصبة لها ثلاثة أركان:

أحدها: أن تقايس بين نعمته وجناتك».

يعني تقايس بين ما مَنَّ اللهُ وما منك. فحيثُ يظهر لك التفاوت. وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته، أو الهلاك والعطب.

وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها، وعظمة جلال الربوبية، وتفرد الرب بالكمال والإفضال. وأن كل نعمة منه فضل. وكل نعمة منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك، وبربوبيه فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر، وأساس كل نقص. وأن حذوها: الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتركيبته لها ما زكّت أبداً. ولولا هداها ما اهتدت. ولولا إرشاده وتوفقه لما كان لها وصول إلى خير ألبته. وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها. وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجادها. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود. فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود. فليس لها من ذاتها إلا العدم — عدم الذات، وعدم الكمال — فهناك تقول حقاً «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي».

ثم تقايس بين الحسنات والسيئات. فتعلم بهذه المقايسة: أيها أكثر وأرجح قدراً وصفة.

وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة.

(١) سورة الحاقة الآية ١٨.

قال « وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة ».

يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة. وهو النور الذي نوره الله به قلوب أتباع الرسل. وهو نور الحكمة. فبقدره ترى التفاوت. وتتمكن من المحاسبة.

ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل، والهدى والضلال. والضرار والنافع. والكامل والتناقص. والخير والشر. ويصير به مراتب الأعمال، راجحها ومرجوحها، ومقبولها ومردودها. وكلها كان حظها من هذا النور أقوى، كان حظها من المحاسبة أكمل وأتم.

وأما سوء الظن بالنفس: فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش. ويُلْغِى عليه. فيرى المساوئ محاسن، والعيوب كمالات. فإن المحب يرى مساوئ محبوبة وعيوبه كذلك.

فعين الرضى عن كل عيب كَلِيلَةٌ كما أن عين السخط تُبْذِرُ المساوئ ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه.

وأما تمييز النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف، ويمان بها على تحصيل سعادته الأبدية. وبين النعمة التي يرى بها الإستدراج، فكمن من مُسْتَدْرَجٍ بالنعيم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وسرته عليه! وأكثر الخلق عندهم: أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح. ذلك مبلغهم من العلم.

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حيثئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو نعمة حقيقة. وما فرقه عنه وأخذته منه فهو البلاء في صورة

النعمة، والمحنة في صورة المنحة. فليحذر فإنما هو مستدرج. ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة. فكم تلتبس إحداها عليه بالأخرى!.

فإن العبد بين مئة من الله عليه. وحجة منه عليه. ولا ينفك عنها. فالحكم الديني متضمن لنته وحجته. قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾^(١) وقال: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾^(٢) وقال: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾^(٣).

والحكم الكوفي أيضاً متضمن لنته وحجته. فإذا حكم له كوناً حكماً مصحوباً باتصال الحكم الديني به فهو مئة عليه. وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه.

وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوفي. فتوقيفه للقيام به منة منه عليه. وإن تجرد عن حكمه الكوفي صار حجة منه عليه. فالمنة: باقتران أحد الحكمين بصاحبه. والحجة: في تجرد أحدهما عن الآخر. فكل علم صحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منة. وإلا فهو حجة.

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة. وإلا فهي حجة.

وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه، والدعوة إليه فهو منة منه. وإلا فهو حجة.

وكل مال اقترن به إتفاق في سبيل الله وطاعته، لا لطلب الجزاء ولا الشكور، فهو منة من الله عليه. وإلا فهو حجة.

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه، وإلا فهو حجة.

(١) سورة آل عمران الآية ١٦٤.

(٢) سورة الحجرات الآية ١٧.

(٣) سورة الأنعام الآية ١٤٩.

وكل قبول في الناس، وتعظيم وعجة له، اتصل به خضوع للرب، وذلك وانكسار، ومعرفة بعبث النفس والعمل، وبذل النصيحة للخلق فهو منة، وإلا فهو حجة.

وكل بصيرة وموعظة، وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد، اتصل به عبرة ومزید في العقل، ومعرفة في الإيمان فهي منة، وإلا فهي حجة.

وكل حال مع الله تعالى، أو مقام اتصل به السير إلى الله، وإشارة مراده على مراد العبد. فهو منة من الله. وإن صحبه الوقوف عنده والرضى به، وإشارة مقتضاه، من لذة النفس به وطمانيتها إليه، وركونها إليه، فهو حجة من الله عليه.

فلينأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. ويميز بين مواقع النعم والمحن. والحجج والنعم. فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك. ﴿والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾^(١).

(الركن الثاني من أركان المحاسبة):

وهي أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية، والتزام الطاعة، واجتناب المعصية. وبين ما لك وما عليك. فالذي لك: هو المباح الشرعي. فعليك حق. ولك حق. فأد ما عليك يؤت لك.

ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك. وإعطاء كل ذي حق حقه.

وكثير من الناس يحبل كثيراً بما عليه من الحق من قسم ما له. فيتخير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لاحق أداه.

وبإزاء هؤلاء من يرى كثيراً بما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو

(١) سورة البقرة الآية ٢١٣.

تركه. فيتعبد بترك ما له فعله، كترك كثير من المباحات. ويظن ذلك حقاً عليه. أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقاً عليه.

مثال الأول: من يتعبد بترك النكاح، أو ترك أكل اللحم، أو الفاكهة مثلاً، أو الطيبات من المطاعم والملابس. ويرى — لجهله — أن ذلك مما عليه. فيوجب على نفسه تركه. أو يرى تركه من أفضل القرب، وأجل الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك، ففي الصحيح «أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر؟ فكأنهم تقالؤها. فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم. فخطب، وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم. ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش؟ لكني أتزوج النساء، وأكل اللحم. وأنا نائم وأصوم وأطهر. فن رغب عن ستي فليس مني» فتبرأ ممن رغب عن سنته، وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات، رغبة عنه، واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة. فهذا لم يميز بين ما عليه وما له.

ومثال الثاني: من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال، والكشف والتصرف. وهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها أبته. فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلاً وتركاً. ويراها حقاً عليه. وهي حق له، وله تركها. كفعل الرياضات، والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم، من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه. فهذا لون وهذا لون.

ومن أركان المحاسبة: بما ذكره صاحب النازل، فقال:

«الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيته منك فهي عليك. وكل معصية غيرت بها أخاك فهي إليك».

رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه. وجهله بحقوق العبودية. وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله و يليق أن يعامل به.

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتا وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منها رضاء بطاعته، وإحسان ظنه بها. ويتولد من ذلك: من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكيثر الظاهرة من الزنا، وشرب الخمر، والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحقاقتها.

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكتنون استغفاراً عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها، وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية، ولا رضىا لسيده.

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات. وهو أجلّ المواقف وأفضلها. فقال: ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ. وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالشَّحَارِ﴾ (٢) قال الحسن: مداو الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً. ثم قال: اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة، والقيام بما عليه من أعبائها، وقضاء فرض الحج، واقترب أجله. فقال في آخر سورة أنزلت عليه ﴿إِذَا جَاءَ نَفْسُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ه فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ (٣).

(١) سورة البقرة الآية (١٩٨-١٩٩).

(٢) سورة آل عمران الآية ١٧.

(٣) سورة النصر.

ومن ههنا فهم غمر وابن عباس - رضي الله عنهم - أن هذا أجلُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به ، فأمره أن يستغفره عقيب أدء ما كان عليه . فكأنه إعلام بأنك قد أدبت ما عليك ، ولم يبق عليك شيء . فاجعل خاتمة الاستغفار ، كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل . وخاتمة الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه « سبحانك اللهم ومحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك ، اللهم اجعلني من التوابين . واجعلني من المتطهرين » .

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ، ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها . لا جهل أصحاب الدعاوى وشطحاتهم .

وقال بعض العارفين : متى رضيك نفسك وعملك لله ، فاعلم أنه غير راض به . ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر ، وعمله عُرضة لكل آفة ونقص ، كيف يرضى الله نفسه وعمله ؟ .

والله در الشيخ أبي مدين حيث يقول : من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء ، وأحواله بعين الدعوى ، وأقواله بعين الاقتراء . وكلما عظم المطلوب في قلبك ، صغرت نفسك عندك ، وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله . وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية ، وعرفت الله ، وعرفت النفس ، وتبين لك أن ما ملك من البضاعة لا يصلح للملك الحق ، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبه وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله . ويشيك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله .

(التعبير بالذنب وفائدة الاعتبار):

وقوله : « وكل معصية غيّرت بها أحوالك فهي إليك » .

يحتمل أن يريد به : أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها .! وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي في جامعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم « من غيّر

أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل» قال الإمام أحمد، في تفسير هذا الحديث: من ذنب قد تاب منه.

وأيضاً: ففي التعبير ضرب خفي من الشماتة بالمعير. وفي الترمذي أيضاً مرفوعاً «لا تُظهِرِ الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك».

ويحتمل أن يريد: أن تعيرك لأخيك بذنبه أعظم إثمًا من ذنبه. وأشد من معصيته. لما فيه من صولة الطاعة، وتركية النفس، وشكرها، والتناداة عليها بالبراءة من الذنب. وأن أخاك باء به. ولعل تحسرتة بذنبه. وما أحدث له من الدلة والخضوع، والإضرار على نفسه، والتخلص من مرض الدعوى، والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر القلب: أنفع له، وخير من صولة طاعتك، وتكثرك بها والاعتداد بها، والمثلة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا المُتَدَلِّ من مغفلة الله. فذنبٌ تذلل به لديه، أحب إليه من طاعة يُدَلُّ بها عليه. وإنك أن تبيت نائمًا وتصبح نادمًا، خير من أن تبيت قائمًا وتصبح معجبًا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت مُدَلِّ. وأنين المذنبين، أحب إلى الله من زجل السحجن الدلّين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داءً قاتلاً هو فيك ولا تشعر.

فله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو. ولا يطالعها إلا أهل البصائر. فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يتلَّع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا زنت أمة أحدكم، فليتيَّم عليها الحدَّ ولا يثرَبْ» أي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لإخوته ﴿لا تريبَ عليكم اليوم﴾^(١) فإن الميزان بيد الله. والحكم لله. فالسوط الذي ضُربَ به هذا العاصي بيد مُقَلِّبِ القلوب. والقصد إقامة الحد لا التعبير والتثريب. ولا يأمن كَرَاتِ القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله

(١) سورة يوسف الآية ٩٢.

تعالى لأعلم الخلق به، وأقربهم إليه وسيلة ﴿ولولا أن يُبَيِّنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَبُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً﴾ (١) وقال يوسف الصديق ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٢) وكانت عامة عيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» وقال «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يُزَيِّغَهُ أَزَاغَهُ» ثم قال: «اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ صرف قلوبنا على طاعتك».

(مقام التوبة):

فإذا صحح هذا المقام، ونزل العبد في هذه المنزل، أشرف منها على مقام «التوبة» لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه. فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتمسح إليه إلى المات.

ومنزّل «التوبة» أول المنازل، وأوسطها، وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك، ولا يزال فيه إلى المات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ نُفُلٌ حَسَنٌ) (٣) وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم، وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق السبب بسببه. وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجي، إيداناً بأنكم إذا تَبُّنْتُمْ كنتم على رجاء الفلاح. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. جعلنا الله منهم.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٤) قسم العباد إلى نائب

(٢) سورة الاسراء الآية ٧٤.

(١) سورة يوسف الآية ٣٣.

(٢) سورة النور الآية ٣٠.

(٣) سورة الحجرات الآية ١١.

وظالم، وما تَمَّ قِسم ثالث ألبتة. وأوقع اسم «الظالم» على من لم يَتُب. ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه، وبعبث نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» وكان أصحابه يَتَدُونُ له في المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفر لي وتب عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ، مائة مرة» وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح) إلى آخرها. إلا قال فيها «سبحانك اللهم ربنا ومحمدك. اللهم اغفر لي» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لَنْ يُجِيزَ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَمَلَهُ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ».

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه، وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية، وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها.

(حقيقة التوبة):

ولما كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله، ومفارقه لصرائط المضبوط عليهم والفضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. ولا تحصل هدايته إلا بإعانتة وتوجيهه، فقد انتظمها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وقصمتها أبلغ قصم. فن أعطى الفاتحة حقها — علماً وشهوداً وحالاً — معرفة — علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب، ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غيٌّ ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب، والاعتراف به، وطلب التخلص من سوء عواقبه أولاً وآخره.

• • •

قال في المنازل «وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: إلى اغترافك

من العصمة حين إتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه، مع نيتك نظر الحق إليك».

يحتمل أن يريد بالإغلاخ عن العصمة: إغلاخه عن اعتصامه بالله. فإنه لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَيْتِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١) فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبداً. قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بالله فهو تولاكم. فَيَنْتَهِمِ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ (٢) أي متى اعتصمت به تولاكم. ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان. وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد. وعداوتها أضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله.

وسأتي الكلام إن شاء الله تعالى بعد هذا في حقيقة «الاعتصام» وأن الإيمان لا يقوم إلا به.

ويحتمل أن يريد الإغلاخ من عصمة الله له. وأنتك إنما ارتكبت الذنب بعد اغلاخك من توبة عصمته لك. فتي عرف هذا الإغلاخ وعظم خطره عنده. واشتدت عليه مفارقتة. وعلم أن الهلك كل الهلك بعده. وهو حقيقة الخذلان. فاحلّى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك، وخل بينك وبين نفسك. ولو عصمتك ووققتك لما وجد الذنب إليك سبيلاً.

قد أجمع المارقون بالله على أن الخذلان: أن يكلك الله إلى نفسك، ويخلي بينك وبينها. والتوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التولية — بينك وبين الذنب — وخذلانك حتى واقعته — جگم وأسرار. سذكراً بعضها.

(١) سورة آل عمران الآية ١٠١.

(٢) سورة الحج الآية ٧٨.

وعلى الاحتمالين فترجع « التوبة » إلى اعتصامك به وعصمته لك .

قوله « وفرحك عند الظفر به » .

الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها ، والجهل بقدر من عصاه ، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها . وفرحه بها غطى عليه ذلك كله . وفرحه بها أشد ضرراً عليه من موافقتها . والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداً . ولا يكلل بها فرحه . بل لا يباشرها إلا والحزن محالط لقلبه ، ولكن سُكر الشهوة يحجبها عن الشعور به . ومتى تخلّى قلبه من هذا الحزن . واشتدت غيبطته وسروره ، فليَتَّهِمْ إيمانه . وليُتِّكِ على موت قلبه ، فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكابه للذنوب ، وغاظه وصعب عليه ، ولا يحس القلب بذلك ، فحيث لم يُحَسَّ به فإلجرح بميت إيلام .

وهذه النكتة في الذنب قل من يتدي إليها أو ينتبه لها . وهي موضع مخوف جداً ، مترام إلى هلاك إن لم يُتدارك بثلاثة أشياء : خوف من الموافقة عليه قبل التوبة . وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره ، وتشمير للجد في استدراكه .

قوله « وقعودك على الإصرار عن تداركه » .

الإصرار : هو الاستقرار على المخالفة . والعزم على المعاودة . وذلك ذنب آخر ، لعله أعظم من الذنب الأول بكثير . وهذا من عقوبة الذنب : أنه يوجب ذنباً أكبر منه . ثم الثاني كذلك . ثم الثالث كذلك ، حتى يستحكم الهلاك . .

فالإصرار على المعصية معصية أخرى ، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها ، وطمأنينة إليها . وذلك علامة الهلاك . وأشد من هذا كله : المجاهرة بالذنوب ، مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه . فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم . وإن لم يؤمن بنظره إليه وإطلاعه عليه فكفر ، وانسلاخ من الإسلام بالكلية . فهو دائر بين الأمرين : بين قلة الحياء ، ومجاهرة نظر الله إليه ، وبين الكفر والانسلاخ من الدين . فلذلك يشترط في

صحة التوبة يثقن أن الله كان ناظراً — ولا يزال — إليه مطلعاً عليه . يراه جبهة عند مواجهة الذنب . لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم ، إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه جاحداً له . فتوبته دخوله في الإسلام ، وإقراره بصفات الرب جل جلاله (١) .

(شروط التوبة):

قال « وشرائط التوبة ثلاثة: الندم . والإقلاع . والاعتذار .
فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي . والإقلاع عنه في الحال . والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل .
والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة . فإنه في ذلك الوقت يندم ، ويقطع ، ويمزم .

فحينئذ يرجع إلى المبدئية التي خلق لها . وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة .
ولما كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائط له .
فأما الندم: فإنه لا يتحقق التوبة إلا به ، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به ، وإصراره عليه . وفي المسند « الندم توبة » .
وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب .
وأما الاعتذار: ففيه إشكال . فإن من الناس من يقول: من تمام التوبة ترك

(١) حقيقة التوبة: الرجوع إلى الله . ولا يصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق . ومعرفة أنه كان فاراً من ربه ، أسيراً في قبضة عدوه . وأنه ما وقع في غالب عدوه إلا بسبب جهله بربه ، وجراته عليه . فلا بد أن يعرف كيف جهل ؟ ومتى جهل ؟ وكيف وقع أسيراً ، ومتى وقع ؟ ويؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة بمجهود كبير ، ونقطة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى الله ربه الرحمن الرحيم ، والعود من طريق الهلاك الذي أخذته عدوه إليه ، ومعرفة مقدار الخطوات التي بعد بها عن ربه ، والمجهود والعقبات التي لا بد من الحرس على اقتحامها للعود إلى صراط الله المستقيم .

الاعتذار. فإن الاعتذار محاجة عن الجناية. وترك الاعتذار اعتراف بها، ولا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف. وفي ذلك يقول بعض الشعراء لرئيسه، وقد عتب عليه في شيء:

وما قابلتُ عَثْبِكَ باعتذار ولكني أقول: كما تقول
وأطرقُ باب عفوك بانكسار وبحكم بيننا الخُلُقُ الجميل

فلما سمع الرئيس مقالة قام وركب إليه من فوره. وأزال عَثْبَهُ عليه. فتمام الاعتراف: ترك الاعتذار، بأن يكون في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي. وإنما هو محض حقك، ومحض جنابتي. فإن عفوت وإلا فالحق لك.

والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل: أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة، وغلبة العدو. وقوة سلطان النفس، وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك، ولا جهلاً به، ولا إنكاراً لاطلاعتك، ولا استهانة بوعيدك. وإنما كان من غلبة الهوى، وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطعماً في مغفرتك واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطعماً في سعة حلمك ورحمتك. وَغَرَّني بك الفُورُور، والنفسُ الأتارة بالسوء، وسترِكَ المَرِيضِيُّ عليّ، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك. ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار، والاعتراف بالعجز، والإقرار بالمعصية.

فهذا من تمام التوبة. وإنما يسلكه الأكياس التملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يَتمَلِقَ له.

وفي الحديث «تعلّقوا لله» وفي الصحيح «لا أحد أحبّ إليه العذر من الله» وإن كان معنى ذلك الإغذار. كما قال في آخر الحديث «من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» وقال تعالى: ﴿فَالْمَلَقِيَاتِ ذِكْرًا ۝ عُذْرًا أَوْ

نُذِرًا ﴿١﴾ فإنه من تمام عبده وإحسانه: أن أعذر إلى عباده. وأن لا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحجة عليه. فهو أيضاً يجب من عبده أن يعتذر إليه. ويتوصل إليه من ذنبه. وفي الحديث «من اعتذر إلى الله قبل الله عذره» فهذا هو الاعتذار المحمود النافع.

وأما الاعتذار بالقدر: فهو مخاصمة الله، واحتجاج من العبد على الرب، وحمل لذنبه على الإقدار. وهذا فعل خصاء الله. كما قال بعض شيوخهم في قوله تعالى: ﴿زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ (٢) قال: أتدرون ما المراد بهذه الآية؟ قالوا: ما المراد بها؟ قال: إقامة أعذار الخليفة.

وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه. وإنما المراد بها: التزهيد في هذا الفاني الزاهب، والترغيب في الباقي الدائم، والإزالة من أثر هذا المزِين واتباعه، بمنزلة الصبي الذي يزين له ما يلعب به. ففش إلى ويتحرك له، مع أنه لم يذكر فاعل التزيين، فلم يقل «زَيْنًا للناس» والله تعالى: يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشياطين، كما قال تعالى: ﴿وَزَيْنٌ لِّهْمِ الشَّيْطَانِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٣) وقال: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ﴾ (٤) وفي الحديث «بعثت هادياً وداعياً، وليس إليّ من الهداية شيء، وبعث إبليس مُثَوِّباً ومزِيناً. وليس إليه من الضلالة شيء» ولا يناقض هذا قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ﴾ (٥) فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدر، وإلى الشيطان تسبباً، مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركوبهم إلى ما زَيَّنَّه الشيطان لهم. فمن عقوبة السيئة: السيئة بعدها: ومن ثواب الحسنة: الحسنة بعدها.

(١) سورة المرسلات الآية (٥-٦).	(٤) سورة الأنعام الآية ١٣٧.
(٢) سورة آل عمران الآية ١٤.	(٥) سورة الأنعام الآية ١٠٨.
(٣) سورة الأنعام الآية ٤٣.	

والمقصود: أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة. وليس هو من الاعتذار في شيء. وفي بعض الآثار «إن العبد إذا أذنب. فقال: يا رب، هذا قضاؤك. وأنت حكمت عليّ. وأنت كتبت عليّ. يقول الله عز وجل: وأنت عملت، وأنت كسبت. وأنت أردت واجتهدت. وأنا أعاقبك عليه. وإذا قال: يا رب، أنا ظلمت. وأنا أخطأت. وأنا اعتديت. وأنا فعلت. يقول الله عز وجل: وأنا قدرت عليك وقضيت وكتبت، وأنا أغفر لك. وإذا عمل حسنة. فقال: يا رب أنا عملتها. وأنا تصدّقت. وأنا صليت. وأنا أطعمت. يقول الله عز وجل: وأنا أعتنك. وأنا وفقتك. وإذا قال: يا رب أنت أعتني ووقتني. وأنت مثّنت عليّ. يقول الله: وأنت عملتها. وأنت أردتها. وأنت كتبها».

فالاعتذار اعتذاران: اعتذار ينافي الاعتراف. فذلك مناف للتوبة. واعتذار يقرّر الاعتراف. فذلك من تمام التوبة.

• • •

قال صاحب المنازل «وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، وإتهام التوبة، وطلب أعذار الخليفة».

(حقائق التوبة):

يريد بالحقائق: ما يتحقق به الشيء، وتبين به صحته وثبوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة «إن لكل حق حقيقة. فإ حقيقة إيمانك؟».

فأما تعظيم الجناية: فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها. وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فلس — مثلاً — لم يندم على إضاعته. فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه، وعظمت إضاعته عنده.

وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر، وتعظيم الأمر. والتصديق بالجزاء.

وأما اتهام التوبة : فلأنها حق عليه . لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه ، الذي ينبغي له أن يؤديه عليه ، فيخاف أنه ما وفاها حقها ، وأنها لم تقبل منه ، وأنه لم يبذل جهده في صحتها ، وأنها توبة عيَّلة وهو لا يشعر بها ، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس ، والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس ، أو أنه تاب محافظة على حاله . فتأب للحال ، لا خوفاً من ذي الجلال . أو أنه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب ، أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه ، أو لضعف داعي المحصية في قلبه ، وخود نار شهوته ، أو لمنافاة المحصية لما يطلبه من العلم والرزق ، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفاً من الله ، وتعظيماً له ولحرماته ، وإجلالاً له ، وخشية من سقوط المنزلة عنده ، وعن العبد والطرده عنه ، والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة . فهذه التوبة لون ، وتوبة أصحاب الملل لون .

ومن اتهامه التوبة أيضاً : ضعف العزيمة ، والتفات القلب إلى الذنب الفئنة بعد الفئنة ، وتذكر حلاوة مواقفته . فرمما تنفس . وربما هاج هائجه .

ومن اتهام التوبة : طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب ، حتى كأنه قد أُعطي منشوراً بالأمان . فهذا من علامات التهمة .

ومن علاماتها : جمود العين ، واستمرار الغفلة ، وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالاً صالحة لم تكن له قبل الخطيئة .

فالتوبة المقبولة الصبيحة لها علامات .

منها : أن يكون بعد التوبة خيراً مما كان قبلها .

ومنها : أنه لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفة عين . فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ﴿ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (١) فهناك يزول الخوف .

(١) سورة فصلت الآية ٣٠ .

ومنها: انخلاع قلبه، وتقطعه ندماً وخوفاً. وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عينة لقوله تعالى: ﴿لَا يَزَالُ بُنَايُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ، إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ (١) قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه. وهذا هو تقطعه. وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه، وخوفاً من سوء عاقبته، فن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفاً، تقطع في الآخرة إذا حَقَّتْ الحقائق. وعاین ثواب المطيعین، وعقاب العاصین. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة.

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء. ولا تكون لغير الذنب. لا تحصل بجموع، ولا رياضة، ولا حب مجرد. وإنما هي أمر وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة. قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقت بين يدي ربه طرباً ذليلاً خاشعاً، كحال عبدٍ جانٍ أبقي من سيده. فأخذ فأحضر بين يديه. ولم يجد من ينجيهِ من سطوته، ولم يجد منه بداً ولا عنه غناء. ولا منه مهرباً. وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه. وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنائياته. هذا مع حبه لسيده، وشدة حاجته إليه، وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده، وذله وعز سيده.

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع. ما أنفعها للعبد. وما أجدى عائدتها عليه! وما أعظم تجزئه بها. وما أقربها بها من سيده! فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة، والخضوع والتذلل، والإخبات، والانتطاع بين يديه، والاستسلام له. فله ما أحلى قوله في هذه الحال «أسألك بعزك وذلي لإرجمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقرتي إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير. وليس لي سيد سواك. لا ملجأ

(١) سورة التوبة الآية ١١٠.

ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين. وأبتل إليك ابتال الخاضع الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضريع، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، ودلّ لك قلبه».

يا من ألوذ به فيما أوّله ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يفيضون عظماً أنت جابره
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته
وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة. وما أسهلها
باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة
الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأكثر الناس من المتزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات: في كباير مثلها
أو أعظم منها أو دونها — ولا يخاطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها. فعندهم
— من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم، وصولة طاعتهم: وميتهم على
الخلق بلسان الحال، واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعتهم اقتضاء لا
يغنى على أحد غيرهم، وتوليع ذلك — ما هو أبغض إلى الله، وأبعد لهم عن بابه
من كباير أولئك. فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها، ليكسر
بها نفسه، ويعرفه قدره، ويؤذله بها، ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه. فهي
رحمة في حقه، كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح، وإقبال بقلوبهم
إليه. فهو رحمة في حقهم، وإلا فكلاهما على خطر.

(أعذار الخليفة: ما بين محمود ومذموم):

وأما طلب أعذار الخليفة: فهذا له وجهان. وجه محمود. ووجه مذموم
حرام.

فالمذموم: أن تطلب أعذارهم، نظراً إلى الحكم القدرى، وجريانه عليهم،
شأوا أم أبوا، فتعذرهم بالقدر.

وهذا القدر ينتهي إليه كثير من السالكين، الناظرين إلى القدر، الفانين في شهوده. وهو — كما تقدم — دَرَبٌ خطر جداً. قليل المنفعة. لا ينجي وحده.

وأظن هذا مراد صاحب المنازل. لأنه قال بعد ذلك:

«مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة. ولا استقباح سيئة، لصموده من جميع اللماي إلى معنى الحكم».

وهذا الشهود شهود ناقص مذموم. إن طرده صاحبه. فعذر أعداء الله، وأهل مخالفته ومخالفة رسله، وطلب أعذارهم: كان مضاداً لله في أمره، عاذراً من لم يعذره الله، طالباً عذر من لائم الله وأمر بلومه. وليست هذه موافقة لله. بل موافقة لوم هذا. واعتقاد أنه لا عذر له عند الله، ولا في نفس الأمر. فإنه عز وجل قد أعذر إليه. وأزال عذره بالكلية. ولو كان معذوراً في نفس الأمر عند الله لما عاقبه أليته. فإن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر. فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، إزالة لأعذار خلقه. لئلا يكون لهم عليه حجة.

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححهم مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه. فله الحجة البالغة. ومن له عذر من خلقه — كالطفل الذي لا يعيز، والمعتوه، ومن لم تبلغه الدعوة، والأصم الأعمى الذي لا يصر ولا يسمع — فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب أليته. وله فيهم حكم آخر في المعاد. يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسلاً يأمرهم وينهاهم. فمن أطاع الرسول منهم، أدخله الجنة. ومن عصاه أدخله النار. حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والحديث في مقالاته. وفيه عدة أحاديث بعضها في مسند أحمد، كحديث الأسود بن سريع، وحديث أبي هريرة.

ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف: هذه الأحاديث مخالفة للعقل. فهو جاهل. فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار

القرار، الجنة أو النار. وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات. ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف. فيسجد المؤمنون له طوعاً واختياراً. وبحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود.

والمقصود: أنه لا عذر لأحد ألبتة في معصية الله، ومخالفة أمره. مع علمه بذلك، وتمكنه من الفعل وتركه. ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقي.

فإن قيل: هذا كلام بلسان الحال بالشرع، ولو نطقت بلسان الحقيقة، لعذرت الخليفة. إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم، وما قضاء وقدره عليهم، ولا بد. فهم مجار لأقداره. وسهامها نافذة فيهم. وهم أغراض لسهام الأقدار لا تحطهم ألبتة. ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي لم يمكنه طلب العذر لهم. ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوفي عذرهم. فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع. ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة الحكم. وكلانا مصيب.

فالجواب من وجوه.

أحدها: أن يقال: العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعا. والاعتذار بالقدر غير مقبول. ولا يعذر أحد به، ولو اعتذر. فهو كلام باطل. لا يفيد شيئا ألبتة. بل يزيد في ذنب الجاني، ويفضب الرب عليه، وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل.

الثاني: أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه، وتنزيه ساحته. وهو الظالم الجاهل. والجهل على القدر نسيمة الذنب إليه، وتظليمه بلسان الحال والقال، بتحسين العبارة وتلطيفها. وربما غلبه الحال. فصرح بالوجد، كما قال بعض خصماء الله^(١).

(١) قال في هامش الأمل: هذا الخصم هو الحسين بن منصور الحلاج. وذكر ملخص ترجمته في ابن خلكان.

ألقاه في اليم مكتوفاً، وقال له: إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْثُلَ بِالماءِ
وقال خصم آخر:

وَضَعُوا اللَّحْمَ لِلْبُزَا ة عَلَى ذِرْوَتَيْ عَيْنِ
ثُمَّ لَامُوا السُّبْزَا أَنْ خَلَعُوا عَنْهُمْ الرِّسْنَ
لَوْ أَرَادُوا صِمَاتِي سَتَرُوا وَجْهَكَ الْحَسْنَ

قال خصم آخر:

أَصْبَحْتَ مَنفَعلاً لِمَا نَحْتَارُهُ مِنِّي . فَفَعَلِي كُلَّهُ طَاعَاتٍ
وقال خصم آخر شاكياً متظلماً:

إِذَا كَانَ الْمَحَبُّ قَلِيلَ حِظِّ فَأَحْسَنَاتِهِ إِلَّا ذُنُوبَ

وقال خصم آخر معتذراً عن إبليس: لما عصى من كان إبليه؟.

ولخصماء الله هُنا تظلمات وشكايات. ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا هناك
خصماً متظلماً شاكياً عاتياً، يقول: لا أقدر أن أقول شيئاً. وإني مظلوم في
صورة ظالم. ويقول بحرقه، ويتنفس الصعداء: مسكين ابن آدم، لا قادر ولا
معدور.

وقال الآخر: ابن آدم كُرّة تحت صولجانات الأقدار، يضربها واحد،
ويردها الآخر. وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصولجان؟.

وينمثل خصم آخر بقول الشاعر:

بِأَيِّ أَنْتَ وَإِنْ أَسْ — رَفَقْتَ فِي هَجْرِي وَظَلَمِي

فجعله هاجراً بلا ذنب، ظلماً. بل مسرفاً. قد تجاوز الحد في ظلمه. ويقول
آخر:

أَظَلَّتْ عَلَيْنَا مِنْكَ يَوْمًا سَحَابَةٌ أَضَاءَتْ لَنَا بَرْقًا . وَأَبْطَأَ رِشَاشُهَا

فلا غيمهما يجلبو، فيئس طالب ولا غيمها يأتي. فيروي عطاشها
ويقول آخر:

يدنو إليك ونقص الحظ يبعده ويستقيم وداعي البين يلويه
ويقول خصم آخر:

واقف في الماء ظمًا ن. ولكن ليس يُسقى

ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله ظلم وشكاية وعتجب،
ويكاد أحدهم يقول: يا ظالمي لولا. ولو فتش نفسه كما ينبغي لوجد ذلك
فيها. وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظلم. والإنسان كما قال الله تعالى:
﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (١) ﴿ وَاللَّهُ لَغَنِيُّ الْغَنِيِّ ﴾ (٢).

ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى
بكل ذم وظلم، وأنها مأوى كل سوء. و﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ (٣). قال
ابن عباس ومجاهد وقتادة «كفور جحود لنعم الله» وقال الحسن «هو الذي
يَعُدُّ المصائب. وينسى النعم» وقال أبو عبيدة «هو قليل الخير» والأرض
«الكنود» التي لا نبت بها. وقيل: التي لا تنبت شيئاً من المنافع. وقال
الفضل ابن عباس «الكنود: الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال
الكثيرة من الإحسان».

ولو علم هذا الظالم الجاهل: أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن
الوصول إليه، فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته. وهو الشجر الذي قد
سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك: العطش العطش، وقد

(١) سورة الأحزاب الآية ٧٢.

(٢) سورة فاطر الآية ١٥.

(٣) سورة الباديات الآية ٦.

وقف في طريق الماء. ومنع وصوله إليه. فهو حجاب قلبه عن سر غيبه. وهو النعيم المانع للإشراق شمس الهدى على القلب. فإِ عليه أضر منه، ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه.

ما تبلى الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه
فَتَبَّأَ له ظالماً في صورة مظلوم، وشاكياً والجنائية منه. قد جد في الإعراض وهو يتادي: طردوني وأبعدوني. ولَّى ظهره الباب، بل أغلقه على نفسه وأضاع مفاتيحه وكسرها. ويقول:

دعاني، وسدَّ الباب دوني. فهل إلى دخولي سبيل. بينوا لي قصتي
يأخذ الشفيق يَحْجُزُهُ عن النار. وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث: ما حلتي؟ وقد قَلَمُونِي إلى الحُفيرة وقذفوني فيها. والله كم صاح به الناصح: الحذر الحذر، إياك إياك، وكم أمسك بثوبه. وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يَأْبَى إلا الاقتحام:

وكم سُقَّتْ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد الظنَّةُ المنتصح.
يا ويله ظهيراً للشيطان على ربه، خصماً لله مع نفسه، جَبْرِي المعاصي، قَدْرِي الطاعات، عاجز الرأي مضيع لفرصته، قاعد عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه. يمتنع على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمه، إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه، أو نهى عن شيء فارتكبه، وقال: القدر ساقني إلى ذلك. لا قَبْلَ منه هذه الحجة، ولبادر إلى عقوبته.

فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهلا كان حجة لعمدك وأمتك في ترك بعد حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء، وجنى عليك جان، واحتج بالقدر: لأشدَّ غضبك عليه. وتضاعف لجرمه عندك، ورأيت حجتة داحضة. ثم تحتج على ربك به. وتراه عذراً لنفسك؟! فن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟.

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس: أراح علك، ومكنك من النزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر، وما تنزود به، وما تحارب به فطاع الطريق عليك. فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر، والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله. وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل. وأعانك بمدد من جنده الكرام، يثبتونك ويحرسونك. ويحاربون عدوك ويطردهونك. ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنته. وأنت تأبى إلا مظاهرتهم عليهم، ومولاته دونهم. بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْبِغُوا لَأَدِمَ. فَجَلُّوا إِلَّا إِبْلِيسَ، كَانَ مِنَ الْجِنِّ. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي، وَلَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِشَسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ (١) طرد إيليس عن سمائه، وأخرجه من جنته، وأبعدته من قربه، إذ لم يستجلبك، وأنت في صلب أهلك آدم، لكرامتك عليه (٢). فعاداه وأبعدته، ثم واليت عدوه، وملت إليه وصالحته. وتظلم مع ذلك، وتشتكي الطرد والإبعاد، وتقول:

عودوني الوصال، والوصل عذب ورسوني بالصد. والصد صعب

نعم. وكيف لا يطرُد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصفه؟ وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله وكثره.

أمره الله بشكره، لا لحاجته إليه. ولكن لينال به المزيد من فضله. فجعل كفر نممه، والاستعانة بها على مساخطه: من أكبر أسباب صرفها عنه.

(١) سورة الكهف الآية ٥٠.

(٢) ولا تزال الملائكة - بفضل الله سبحانه وتسخيره - خاضعة مسخرة في تدبير أورك من السماء إلى الأرض، تنزل برزقك وأسباب عافيتك وأحكامك. وتنزل بالرحمة هدى ورحمة من عند ربك لحريك ومساعدتك في أولائك وأغراك. كما أن إيليس لا يزال عدواً مستكبراً على بني آدم يحاول أن ينهم أجمعين.

وأمره بذكره لذكره بإحسانه، فجعل نسيانه سبباً لنسيان الله له ﴿نسوا الله﴾
فأنساهم أنفسهم ﴿١﴾ ﴿نسوا الله فتَنسَهُمْ﴾ (٢) أمره بسؤاله ليعطيه، فلم
يسأله. بل أعطاه أجلّ العطايا بلا سؤال، فلم يقبل. يشكو من يرحمه إلى من لا
يرحمه. ويظلم من لا يظلمه. وَيَدْعُ من يعاديه ويظلمه. إن أنعم عليه
بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه. وإن سلب ذلك ظَلَّ
متسخطاً على ربه وهو شاكيه. لا يصلح له على عافية، ولا على ابتلاء. العافية
تُلقِيه إلى مساخطه. والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجود نعمته، وشكايته إلى
خلقه.

دعاه إلى بابه فاقف عليه ولا طرّقه. ثم فتحه له فاعرج عليه ولا وآجبه.
أرسل إليه رسوله يدعوهُ إلى دار كرامته. فعصى الرسول. وقال: لا أبيع ناجزاً
بغائب، ونقداً بتيّنة. ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به، ويقول:

خُذْ مَا رَأَيْتَ. ودَعِ شَيْئاً سَمِعْتَ بِهِ فِي ظُلْمَةِ الشَّمْسِ مَا يَفْنِيكَ عَنْ زُحُلٍ
فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لئيل حظه، لا لرضى مرسله. لم يزل
يتمتّع إليه بمعاصيه، حتى أعرّض عنه، وأغلق الباب في وجهه.

ومع هذا فلم يؤسه من رحته. بل قال: متى جئتني قبلتك. إن أتيتني ليلاً
قبلتك. وإن أتيتني نهاراً قبلتك. وإن تقربت مني شبراً تقربت منك ذراعاً.
وإن تقربت مني ذراعاً تقربت منك باعاً. وإن مشيت إليّ هرولاً إليك. ولو
لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، أتيتك بقربها
مففرة. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. ومن أعظم
مني جوداً وكرماً؟

عبادي يبارزونني بالعظام، وأنا أكلوهم على قُرُشهم، إني والجن والإنس
في نياحٍ عظيم: أخلقُ ويُعَيّد غيري، وأرزقُ ويُشكر سواي. خيري إلى العباد

(١) سورة الحشر الآية ١٩.

(٢) سورة التوبة الآية ٦٧.

نازل. وشهرهم إليّ صاعد. أَتَحَبُّ إليهم بنعمي، وأنا الغني عنهم. ويتبغضون إليّ بالمعاصي، وهم أفقر شيء إليّ.

من أقبل إليّ تلقينته من بعيد. ومن أعرض عني ناديته من قريب. ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. ومن أراد رضاي أردت ما يريد. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد.

أهلُ ذكري أهلُ مجالستي. وأهلُ شكري أهلُ زيادتي. وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا أَقْطَعُهم من رحمتي. إن تابوا إليّ فأنا حبيهم. فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إليّ فأنا طيبهم. أبتليهم بالمصائب، لأظهرهم من المعاييب.

من آثرتني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والسيئة عندي بواحدة. فإن ندم عليها واستغفرتني غفرتها له.

أشكر اليسير من العمل. وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غضبي. وحلمي سبق مؤاخذتي. وعفوي سبق عقوبي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها «لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده من رجلٍ أضلَّ راحلته بأرضٍ مهلكةٍ ذؤوبةٍ عليها طعامه وشرابه. فطلبها حتى إذا أيس من حصولها. نام في أصل شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هي على رأسه. قد تعلق خطامها بالشجرة. فأنه أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته».

وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده، منتفع بها. وكذلك مولاته لعبده إحساناً إليه، ومحبة له وبراً به. لا يتكثّر به من قلة، ولا يتعزّز به من ذلّة، ولا ينتصر به من غلبة. ولا يثبته لنائبة. ولا يستعين به في أمر ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً. ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له

وَلِيٍّ مِّنَ الذَّلِئِ . وَكَبِيرُهُ نَكِيرًا ﴿١١﴾ فَنَحْنُ أُنْ يَكُونُ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِئِ . وَاللَّهُ وَلِيُّ
الَّذِينَ آمَنُوا . وَهُمْ أَوْلِيَاؤُهُ .

فهذا شأن الرب وشأن العبد . وهم يقيمون أَعذار أنفسهم . ويحملون ذنوبهم
على أقداره .

استأثر الله بالمحامد والمجد . ودلى السلامة الرجل
وما أحسن قول القائل :

تطوي المراحل عن حبيبك دائماً وَتَقْلِلُ تَبْكِيهِ بدمع ساجم
كذبك نَفْسُكَ ، لست من أحبابه تَشْكُو البعاد . وأنت عين الظالم

(المعنى الثاني لأعذار الخليفة) :

فهذا أحد المعنيين في قوله «إن من حقائق التوبة: طلب أعذار الخليفة» .
وقد ظهر لك بهذا: أن طلب أعذارهم في الجنابة عائد على التوبة بالنقص
والإبطال .

المعنى الثاني: أن يكون مراده: إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك، وجناباتهم
عليك، والنظر في ذلك إلى الأقدار . وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار،
فتعذرهم بالقدر في حَقِّكَ ، لا في حق ربك . فهذا حق . وهو من شأن سادات
العارفين ، وخواص أولياء الله الكمل ، يفتى أحدهم عن حقه . ويستوفي حق
ربه . ينظر في التفريط في حقه ، وفي الجنابة عليه إلى القدر، وينظر في حق الله
إلى الأمر . فيطلب لهم العذر في حقه ، ويحوصهم العذر ويطلبه في حق الله .

وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم ، كما قالت عائشة رضي الله
عنها «ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ، ولا يُبَلَّ منه شيء

(١) سورة الاسراء الآية ١١١ .

فانتقم لنفسه إلا أن تُنتَهَكَ محارم الله . فإذا انتهكت محارم الله لم يُقَمِّم لغضبه شيء ، حتى ينتقم الله .» .

وقالت عائشة رضي الله عنها أيضاً «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادماً ، ولا دابة ، ولا شيئاً قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله .» .

وقال أنس رضي الله عنه «خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي شيء صنعته : لم صنعته ؟ ولا شيء لم أصنعه لم أَمِّ تصنعه ؟ وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول : دعوه . فلو قضي شيء لكان .» .

فانظر إلى النظره إلى القدر عند حقه ، وقيامه بالأمر . وقطع يد المرأة عند حق الله . ولم يقل هناك : القدر حكمت عليها .

وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة ، ولم يقل : لو قضي لهم الصلاة لكانت .

وكذلك رجمه المرأة والرجل لما زنيا . ولم يحتج في ذلك لها بالقدر .

وكذلك فعله في المرتدين الذين قتلوا راعيه ، واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسلامهم . ولم يقل : قدر عليهم ، بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . وسُيرت أعينهم . وتركوا في الحرّة يشعقون فلا يُسْقون ، حتى ماتوا عطشاً . إلى غير ذلك مما يطول بسطه .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره . ويقبل الاحتجاج به من أحد . ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حقه . وقال «لو قضي شيء لكان» فصولات الله وسلامه عليه .» .

فهذا المعنى الثاني — وإن كان حقاً — لكن ليس هو من شرائط التوبة . ولا من أركانها . ولا له تعلق بها . فإنه لو لم يُقَمِّم أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئاً من توبته . فما أراد إلا المعنى الأول . وقد عرفت ما فيه .

ولا ريب أن صاحب المنازل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر، وقيم عليهم حكم الأمر. فينظر بعين القدر ويعذرهم بها. وينظر بعين الأمر ويمسحهم عليها بموجبها. فلا يجنبه مطالعة الأمر عن القدر، ولا ملاحظة القدر عن الأمر.

فهذا — وإن كان حقاً لا بد منه — فلا وجه لعذرهم. وليس عذرهم من التوبة في شيء ألبته. ولو كان صحيحاً — فضلاً عن كونه باطلاً — فلا هم معذورون، ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة. بل التحقيق: أن الغيرة لله، والغضب له، من حقائق التوبة. فتعطيل عذر الخليفة في مخالفة الأمر والنهي، وشدة الغضب: هو من علامات تعظيم الحرمة. وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنهي.

ولا سيما أنه يدخل في هذا: عذر عباد الأصنام والأوثان، وقلة الأنبياء. وفرعون وهامان، وفروخ بن كتمان، وأبو جهل وأصحابه، وإبليس وجنوده وكل كافر وظالم، وتمد حدود الله، ومنتهك محارم الله. فإنهم كلهم تحت القدر. وهم من الخليفة. أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟

فهذا مما أوجبه السير في طريق الفناء في توحيد الربوبية. وتخلّ الغاية التي يشمر إليها السالكون.

ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتد غضبه عليه، وأبعدته عن قرب، وطرده عن بابه، ومقته أشد المقت؟ فإذا عذرت، فهل يكون عذره إلا تعرضاً لسخط المحبوب، وسقوطاً من عينه؟

ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه، وإساءة الظن به. فحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يبجل. وكل أحد فأخوذ من قوله ومتروك إلا المصوم. صلوات الله وسلامه عليه. والكامل من عُدَّ خطؤه. ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك، والمترك الصعب، الذي زلّت فيه أقدام. وضلت فيه أفهام. وافترقت بالسالكين فيه الطرقات. وأشرفوا — إلا أقلهم — على أودية الهلكات.

وكيف لا ؟ وهو البحر الذي تجري سفينة راكمه في موج كالجلجال.
 والمترك الذي تضاعلت لشهوده شجاعة الأبطال. وتحيرت فيه عقول ألباء
 الرجال. ووصلت الخليفة إلى ساحله يفتون ركوبه.
 فمنهم: من وقف مطرقاً دهشاً. لا يستطيع أن يملأ منه عينه. ولا ينقل عن
 موقفه قدمه. قد امتلأ قلبه بعظمة ما شاهد منه. فقال: الوقوف على الساحل
 أسلم. وليس بلييب من خاطر بنفسه.
 ومنهم: من رجع على عقبيه، لما سمع هديره، وصوت أمواجه، ولم يطق
 نظراً إليه.
 ومنهم: من رمى بنفسه في لججه، تخفضه موجة، وترفعه أخرى.

فهؤلاء الثلاثة على خطر. إذ الواقف على الساحل عرضة لوصول الماء تحت
 قدميه. المارب — ولوجت في الحرب — قاله مصير إلا إليه. والمخاطر ناظر إلى
 الفرق كل ساعة بعينه. وما نجا من الحلق إلا الصنف الرابع. وهم الذين
 انتظروا موافاة سفينة الأمر. فلما قربت منهم ناداهم الربان ﴿ اركبوا فيها. بسم
 الله. مجريها وثرساها ﴾ ^(١) فهي سفينة نوح حقاً. وسفينة من بعده من الرسل.
 من ركبا نجا. ومن تخلف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدر. تجري بهم في
 تصاريض أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار. فلم يك إلا
 غفوة، حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض ابلمي ماءك، وبا سباء
 أقلمي، وغيض الماء. وقضي الأمر. واستوت على جودي دار القرار.

والمخلفون عن السفينة — كقوم نوح — أغرقوا. ثم أحرقوا. ونودي عليهم
 على رؤوس العالمين ﴿ وقيل: يُعَذَّبُ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ^(٢) ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ
 كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ ^(٣) ثم نودي بلسان الشرع والقدر، تحقيقاً لتوحيده. وإثباتاً
 لحجته. وهو أعدل العادلين ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴾ ^(٤).

(١) سورة هود الآية ٤١.

(٢) سورة هود الآية ٤٤.

(٣) سورة هود الآية ١٠٢.

(٤) سورة الأنعام الآية ١٤٩.

(ركوب سفينة القدر):

وراكب هذا البحر في سفينة الأمر، وظيفته: مصادمة أمواج القدر، ومعارضتها بعضها ببعض، وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر. وهذا سير أرباب العزائم من العارفين. وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني «الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا. فانفتحت لي فيه روضة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعاً للقدر، لا من يكون مستسلماً مع القدر» ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض فكيف في معادهم؟.

والله تعالى أمر أن تُدفع السيئة — وهي من قدره — بالحسنة — وهي من قدره — وكذلك الجوع من قدره. وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع، مع قدرته على دفعه بقدر الأكل، حتى مات: مات عاصياً. وكذلك البرد والحار والعطش. كلها من أقداره. وأمر بدفعها بأقدار تضادها. والدافع والمُدفع والنفع من قدره.

وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا: «يا رسول الله، أرايت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقى بها، ونقى نتقي بها. هل ترك من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله».

وفي الحديث الآخر «إن النعاء والبلاء يُتغلجان بين السماء والأرض».

وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أفحل للمسلمين الاستسلام للقدر، وترك دفعه بقدر مثله. وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟.

وكذلك المحصية إذا قُدرت عليك، وفعلتها بالقدر. فادفع موجبتها بالتوبة النصوح. وهي من القدر.

دفع القدر بالقدر:

ودفع القدر بالقدر نوعان:

أحدهما: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه — ولما يقع — بأسباب أخرى من القدر تقابله. فيمتنع وقوعه.. كدفع العدو بقتاله. ودفع الحر والبرد ونحوه.

الثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي. ودفع قدر الذنب بقدر التوبة. ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان.

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها، وترك الحركة والحيلة. فإنه عجز. والله تعالى يلوم على العجز. فإذا غلب العبد، وضائق به الحيل. ولم يبق له مجال. فهناك الاستسلام للقدر، والانطراح كاليت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء. وهنا ينفع الفناء في القدر، علماً وحالاً وشهوداً. وأما في حال القدرة، وحصول الأسباب، فالقضاء النافع: أن يفتى عن الخلق بحكم الله. وعن هواه بأمر الله. وعن إرادته وبعبته بإرادة الله وبعبته. وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانتته. فهذا الذي قام بحقيقة «إياك نعبد وإياك نستعين» علماً وحالاً. وبالله المستعان.

(أسرار حقيقة التوبة):

قال صاحب المنازل «وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التَّيَّة من العِزَّة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. لأن التائب داخل في «الجميع» من قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) فأمر التائب بالتوبة».

تمييز التَّيَّة من العِزَّة: أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله. وهو خوفه

(١) سورة البقرة الآية ٣٦.

وخشيته، والقيام بأمره، واجتناب نيه. فيعمل بطاعة الله على نور من الله،
يرجو ثواب الله. ويترك معصية الله على نور من الله. يخاف عقاب الله. لا
يريد بذلك عز الطاعة. فإن الطاعة وللتوبة عزاً ظاهراً وباطناً. فلا يكون
مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة. فن تاب لأجل العزة
فتوبته مدخولة. وفي بعض الآثار «أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل
لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا: فقد تَعَجَّلَتْ به الراحة. وأما انقطاعك
إليّ: فقد أكتسبت به العزة، ولكن ما عملت فيما لي عليك؟ قال: يا رب،
وما لك عليّ بعد هذا؟ قال: هل واليت فيّ ولياً، أو عادت فيّ عدواً؟».

يعني أن الراحة والعز حظك، وقد نلتها بالزهد والعبادة. ولكن أين القيام
بحقّي. وهو الموالاة فيّ والمعاداة فيّ؟.

فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علماً وحالاً.

وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك. ولا يميزه إلا
أولو البصائر منهم. وهم في الصادقين كالصادقين في الناس.

وأما نسيان الجناية: فهذا موضع تفصيل. فقد اختلف في أرباب الطريق.

فهم: من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً. فصفاء
الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. ولهذا قيل: ذكر الجفا في وقت
الصفاء جفا.

ومهم: من رأى أن الأولى أن لا ينسى ذنبه. بل لا يزال جاعلاً له نصب
عينية يلاحظه كل وقت. فيُخِذُّ له ذلك انكساراً وذلاً وخضوعاً، أنفع له من
جميعه وصفاء وقته.

قالوا: ولهذا نقش داودُ الخطيئة في حَقِّه. وكان ينظر إليها ويبكي.

قالوا: ومتى تُهتَ عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق.

ومعنى ذلك: أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت. وأطرت بين يدي الله عز وجل، خاشعاً ذليلاً خائفاً. وهذه طريق المبودية.

والصواب: التفصيل في هذه المسألة. وهو أن يقال: إذا أحس العبد من نفسه حال الصفا غيماً من الدعوى، وريقة من المعجب ونسيان المنة، وحظفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكرُ الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدته مِنَّة الله عليه، وكمال افتقاره إليه، وفنائه به، وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة، والفرح بالله. والأئس به، والشوق إلى لقاءه، وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه. وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات. فنسيان الجنایة والإعراض عن الذنب: أولى به وأنفع. فإنه متى رجع إلى ذكر الجنایة توارى عنه ذلك. ونزل من علو إلى أسفل، ومن حال إلى حال، بينها من التفاوت أبعد مما بين الساء والأرض. وهذا من حسد الشيطان له. أراد أن يحطه عن مقامه، وسير فيه في ميادين المعرفة والمحبة، والشوق: إلى وحشة الإساءة، وحصر الجنایة.

والأول يكون شهوده لجنایته مِنَّة من الله، من بها عليه، ليؤمنه بها من مقت الدعوى. وحجاب الكبر الحقی الذي لا يشعر به. فهذا لون وهذا لون.

وهذا المحل فيه أمر وراء العبارة، وبالله التوفيق. وهو المستعان.

وأما التوبة من التوبة: فهي من الجملات التي يراد بها حق وباطل. ويكون مراد المتكلم بها حقاً. فيطلقه من غير تمييز.

فإن التوبة من أعظم الحسنات. والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات، وأقبح الجنایات. بل هي كفر، إن أخذت على ظاهرها. ولا فرق بين التوبة من التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان، فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإيمان؟

ولكن مرادهم: أن يتوب من رؤية التوبة. فإنها إما حصلت له بمنة الله

ومشيته. ولو خُلِّيَ ونفسه لم تسمح بها البتة. فإذا رآها وشهد صدورهما منه ووقعها به. وغفل عن يثَّة الله عليه: تاب من هذه الرؤية والغفلة. ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة، ولا جزءاً منها، ولا شرطاً لها. بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبة. فيتوب من هذه الجناية، كما تاب من الجناية الأولى. فإنا تاب إلا من ذنب، أولاً وآخرأ. فكيف يقال: يتوب من التوبة (١)؟.

هذا كلام غير معقول. ولا هو صحيح في نفسه. بل قد يكون في التوبة علة ونقص، وآفة تمنع كمالها. وقد يشعر صاحبها بذلك.. وقد لا يشعر به. فيتوب من نقصان التوبة، وعدم توفيتها حقها.

وهذا أيضاً ليس من التوبة. وإنما توبة من عدم التوبة. فإن القدر الموجود منها طاعة لا يتاب منها. والقدر المفقود: هو الذي يحتاج أن يتوب منه.

فالتوبة من التوبة إنما تعقل على أحد هذين الوجهين.

نعم. ههنا وجه ثالث لطيف جداً. وهو أن من حصل له مقام أنس بالله، وصفاً وقته مع الله. بحيث يكون إقباله على الله، واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفع شيء له، حتى نزل عن هذه الحالة، واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منها. وطالع الجناية واشتغل بها عن الله. فهذا نقص ينبغي له أن يتوب إلى الله منه. وهو توبة من هذه التوبة. لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء. والله أعلم.

(لطائف أسرار التوبة):

قال صاحب المنازل:

(١) هذا يتشبه مع اعتقاد وحدة الوجود تمام التشبي. لأنه يتوب قبل أن يصل إلى العرفان. فإذا وصل إلى أن يكون عارفاً بالحقيقة: انكشف عنه الحجاب — بزعمهم — فرأى الرب عبداً والعبد رباً. فيتوب من التوبة التي كانت قبل العرفان.

«ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها: أن ينظر الجناية والقضية. فيعرف مراد الله فيها. إذ خلأك وإتيانها. فإن الله عز وجل إما خلَقَ العبد والذنب لأجل معنيين.

أحدهما: أن يعرف عِزَّتَه في قضائه، وبرِّه في ستره، وحلمه في إمهال رآكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته.

الثاني: أن يُقيم على عبده حجة عدله. فيعاقبه على ذنبه بحجته».

اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور:

أحدها: أن ينظر- إلى أمر الله ونبيه. فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة، والارقرار على نفسه بالذنب.

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيد. فيحدث له ذلك خوفاً وخشية، تحمله على التوبة.

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منها، وتخليته بينه وبينها، وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها. فحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وحكمته، ورحمته، ومغفرته وعفوه، وحلمه وكرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، لا تحصل بدون لوازمها ألبتة. ويعلم ارتباط الخلق والأمور، والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات، وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضى لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه.

وهذا المشهد يُظلمه على رياض مُؤنَّقة من المعارف والإيمان، وأسرار القدر والحكمة، يضيّق عن التعبير عنها نطاق الكلم.

فن بعضها: ما ذكره الشيخ «أن يعرف العبد عزته في قضائه» وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه لكال عزته حكم على العبد وقضى عليه، بأن قلب قلبه وصَرَفَ إرادته على ما يشاء. فحال بين العبد وقلبه..

وجعله مريداً شائئاً لما شاء منه العزيز الحكيم . وهذا من كمال العزة . إذ لا يقدر على ذلك إلا الله . وغاية الخلق : أن يتصرف في بدنك وظاهره . وأما جملك مريداً شائئاً لما يشاؤه منك ويريده : فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة . فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه ، وتمكن شهوده منه ، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له ، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه . ومن معرفة عزته في قضائه : أن يعرف أنه مدبر مقهور ، ناصيته بيد غيره . لا عصمة له إلا بعصمته . ولا توفيق له إلا بمعونته . فهو ذليل حقير ، في قبضة عزيز حميد .

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه : أن يشهد أن الكمال والحمد ، والثناء التام ، والعزة . كلها لله ، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم ، والعيب والظلم والحاجة . وكلما ازداد شهوده لذلك ونقصه وعيبه وفقره ، ازداد شهوده لعزة الله وكماله ، وحده وغناه . وكذلك بالعكس . فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة .

ومنها : أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية . فإذا شهد جريان الحكم ، وجعله فاعلاً لما هو غير مختار له ، مريد بأرادته ومشيته واختياره . فكأنه مختار غير مختار ، مريد غير مريد ، شاء غير شاء . فهذا يشهد عزة الله وعظمته ، وكمال قدرته .

ومنها : أن يعرف برّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية ، مع كمال رؤيته له . ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه . وهذا من كمال بره . ومن أسمائه « البرّ » وهذا البر من سيده كان عن كمال عناه عنه ، وكمال فقر العبد إليه . فيشتغل بمطالعة هذه المنة ، ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم . فيذهل عن ذكر الخطيئة . فيبقى مع الله سبحانه . وذلك أنفع له من الاشتغال بجنائيه . وشهود ذل معصيته فإن الاشتغال بالله والفلة عما سواه : هو المطلب الأعلى ، والمقصد الأسنى .

ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً، بل في هذه الحال. فإذا فقدناها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة، وذكر الجناية. ولكل وقت ومقام يودية تليق به.

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إهمال راكب الخطيئة. ولو شاء لعاجله بالعقوبة. ولكنه الحلم الذي لا يَسْتَجِل. فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه «الحليم» ومشاهدة صفة «الحلم» والتعبد بهذا الاسم. والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب: أحب إلى الله، وأصلح للعبد، وأنفع من فوتها. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع.

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار. لا بالقدر. فإنه غفاسة ومحاجة، كما تقدم. فيقبل عذره بكرمه وجوده. فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره، ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجزاك به، ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها: أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون. وهذا لون آخر.

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله. وإلا فلو أخذك بمحض حقه، كان عادلاً محموداً. وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك. فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة، وإنابة إليه، وفرحاً وإبتهاجاً به، ومعرفة له باسمه «الغفار» ومشاهدة لهذه الصفة، وتعبداً بمقتضاها. وذلك أكمل في العبودية، والمحبة والمعرفة.

ومنها: أن يُكَمِّلَ لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه، والافتقار إليه. فإن النفس فيها مضاهات للربوبية. ولو قدرت لقالت كقول فرعون. ولكنه قدر فأظهر. وَغَيَّرَهُ عَجَزَ فَأَضْمَرَ. وإنما يُخَلِّصُهَا من هذه المضاهاة ذل العبودية. وهو أربع مراتب.

المرتبة الأولى: مشتركة بين المخلوق. وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله. فأهل

السموات والأرض جميعاً محتاجون إليه، فقرأه إليه. وهو وحده الذي عنهم. وكل أهل السموات والأرض يألونه. وهو لا يسأل أحداً.

المرتبة الثانية: ذل الطاعة، والعبودية، وهو ذل الاختيار. وهذا خاص بأهل طاعته. وهو سر العبودية.

المرتبة الثالثة: ذل المحبة. فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله، فالحبة أسست على الذلة للمحبيب، كما قيل:

اخضعْ وذلك لمن تحب. فليس في حكم الموى أنف يُشال ويعقد
وقال آخر:

مساكين أهل الحب، حتى قبرهم عليها تراب الذل بين المقابر (١)
المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية.

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع: كان الذل لله والخضوع له أكمل. وأنتم إذ يذل له خوفاً وخشية، ومحبة وإتابة، وطاعة، وفقراً وفاقه.

وحقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر. بل هو لب العبودية وسرها. وحصوله أنفع شيء للعبد، وأحب شيء إلى الله.

فلا بد من تقدير لوازمه: من أسباب الضعف، والحاجة، وأسباب العبودية والطاعة، وأسباب المحبة والإتابة، وأسباب المعصية والتحافة، إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم لازمه، مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته. ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده. والحكمة مبناها على

(١) في هامش الأصل.

أذل لمن أمسى لا كسب عزة
وكم عزة قد نالها المرء بالذل
إذا كان من تهوى عزيزاً. ولم تكن
ذليلاً له. فاقري السلام على الوصل

دفع أعظم المفسدين باحتمال أدناهما. وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتح لك الباب. فإن كنت من أهل المعرفة فادخل، وإلا فرد الباب وارجع بسلام.

ومنها: أن أساءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب النامة لمسيباتها. فاسم «السميع، البصير» يقتضي مسموعاً ومبصراً. واسم «الرزاق» يقتضي مرزوقاً. واسم «الرحيم» يقتضي مرحوماً. وكذلك أساء «الغفور، والعفو، والتواب، والحليم» يقتضي من يغفر له، ويتوب عليه، ويعفو عنه، ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أساء حسنى وصفات كمال، ونعوت جلال، وأفعال حكمة وإحسان، وجود. فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله. صلوات الله وسلامه عليه. حيث يقول «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون فيغفر لهم».

وأنت إذا فرضت الحيوان بجملة معدوماً. فن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت العصية والحطية منتفية من العالم. فلن يغفر؟ وعنم يعضو؟ وعلى من يتوب ويعلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سُدَّت، والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال والضرع والابتهال؟ والإجابة وشهود الفضل والمنة، والتخصيص، بالإنعام والإكرام؟

فسيحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعريفات. ودَلَّهم عليه بأنواع الدلالات. وفتح لهم إليه جميع الطرقات. ثم نصب إليه الصراط المستقيم. وعزَّهم به ودهم عليه ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ هَٰذَا شَيْءٌ عَن بَيْتِهِ، وَبَيْتِهِ مَن حَيٍّ عَن بَيْتِهِ﴾. وإن الله سميع عليم^(١).

(فرح الله بنبوة التائب):

ومنها: السر الأعظم، الذي لا تقتضيه العبارة، ولا تجسر عليه الإشارة، ولا

(١) سورة الأنفال الآية ٤٢.

ينادي عليه منادي الإيمان على رموس الأَشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد. فازدادت به معرفة لربها ومحبة له. وطمأنينة به وشوقاً إليه، ولمحجاً بذكره. وشهوداً لبرّه، ولطفه وكرمه وإحسانه، ومطالعة لسر العبودية، وإشرافاً على حقيقة الإلهية. وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لله أفرحُ بتوبة عبده — حين يتوب إليه — من أحدكم، كان على راحلة بأرض فلاة. فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها. فأتى شجرةً فاضطجع في ظلها. قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها. ثم قال — من شدة الفرح — اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح» هذا لفظ مسلم.

وفي الحديث من قواعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد، أو غيظ شديد، ونحوه. لا يؤخذ به. ولهذا لم يكن هذا كافراً بقوله «أنت عبدي وأنا ربك».

ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال، أو أعظم منها. فلا ينبغي مؤاخذه الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام. ولا يقع طلاقه بذلك. ولا رده. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم «لا طلاق في إغلاق» بأنه الغضب. وفسره به غير واحد من الأئمة. وفسروه بالإكراه والجنون.

قال شيخنا: وهو يعم هذا كله. وهو من القلق. لانغلاق قصد التكلم عليه. فكأنه لم يفتح قلبه لمعنى ما قاله.

والقصد: أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه. ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته، وما يليق بجز جلاله.

وقد كان الأولى بنا ظيُّ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأنهم بني الزمان وعلومهم. ونهاية أقدامهم من المعرفة. وضعف عقولهم عن احتماله.

غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها. ومن هو عارف بقدرها. وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفاً بها، قرب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله. وشرفه. وخلق نفسه، وخلق كل شيء له. وخصه من معرفته ومحبتة وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره. وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته — الذين هم أهل قربه — استخدمهم له. وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته، وظئنه وإقامته. وأنزل إليه وعليه كتيب. وأرسله وأرسل إليه. وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم، والأولياء والخواص والأخبار. وجعلهم معدن أسرارهم. وعمل حكمتهم. وموضع حبه. وخلق لهم الجنة والنار. فخالق الأمر، والثواب والعقاب، مداره على النوع الإنساني. فإنه خلاصة الخلق. وهو المقصود بالأمر والنهي. وعليه الثواب والعقاب.

(عناية الله بالإنسان):

فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات. وقد خلق أباه بيده، ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء. وأظهر فضله على الملائكة فن دونهم من جميع المخلوقات. وطرد إبليس عن قربه. وأبعد عن بابه، إذ لم يسجد له مع الساجدين. واتخذ عدواً له.

فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على الإطلاق. وخيرة الله من العالمين فإنه خلقه ليتم نعمته عليه. وليتواتر إحسانه إليه. وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أميته. ولم يخطر على باله ولم يشعر به. ليسأله من المواهب والطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة، التي لا تنال إلا بمحبته. ولا تنال محبة إلا بطاعته، وإيثاره على ما سواه. فاتخذ محبواً له. وأعد له أفضل ما يمدح محب غني قادر جواد محبوبه إذا قدم عليه. وعهد إليه عهداً تقدم إليه فيه بأوامره

ونواهيه . وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ، ويزيده محبة له وكرامة عليه ، وما يبعده منه ويسخطه عليه ، ويسقطه من عينه .

وللمحبيب عدو ، هو أبغض خلقه إليه . قد جاهره بالعداوة . وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له ، دون ولهم ومعبودهم الحق . واستقطع عباده ، واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوه على ربهم . وكانوا أعداء له مع هذا العدو . يدعون إلى سخطه . ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ، ويسبونه ويكذبونه . ويفتنون أوليائه ، ويؤذونهم بأنواع الأذى . ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم . ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه ، وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه . فترقه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومالهم . وحذرهم موالاتهم والدخول في زميرتهم والكون معهم .

وأخبره في عهده : أنه أجود الأجودين ، وأكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين . وأنه سبقت رحته غضبه ، وحلمه عقوبته ، وعفوه مؤاخذته . وأنه قد أفاض على خلقه النعمة . وكتب على نفسه الرحمة . وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر . وأن الفضل كله بيده ، والخير كله منه ، والجود كله له . وأحب ما إليه : أن يجود على عباده ويوسعهم فضلاً . ويكرمهم إحساناً وجوداً . ويتم عليهم نعمته . ويضاعف لديهم مثته . ويشرف إليهم بأوصافه وأسمائه . ويتحجب إليهم بنعمه وآلائه .

فهو الجواد لذاته . وجود كل جواد خلقه الله ، ويخلقه أبداً : أقل من ذرة بالقياس إلى جوده . فليس الجواد على الإطلاق إلا هو . وجود كل جواد فن جوده . وعيته للجود والإعطاء والإحسان ، والبر والإتعام والإفصال : فوق ما يحظر بهال الخلق ، أو يدور في أوهامهم . وفرحه بعبادته وجوده وإفضاله أشد من فرح الأخذ بما يعطاه ويأخذه ، أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدراً . فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والتفجع بها ، فما الظن بفرح المعطي ؟ ففرح المعطي سبحانه بعبادته أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه . والله المثل الأعلى .

إذ هذا شأن الجواد من الخلق. فإنه يحصل له من الفرح والسرور، والابتهاج واللذة بعباده وجوده، فوق ما يحصل لمن يعطيه. ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه، عن لذة المعطي، وابتهاجه وسروره. هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه، وعدم وثوقه باستخلاف مثله، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه، والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه. ونفسه قد طبعَت على الحرص والشح.

فأ الظن بمن قدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه، وأول خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم، ورطبهم ويابسهم، قاموا في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كل واحد ما سأل: ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة.

وهو الجواد لذاته، كما أنه الحلي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته. فعبوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام. والرحمة أحب إليه من العقوبة. والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع.

فإذا تعرض عبده ومحوبه الذي خلقه لنفسه، وأعد له أنواع كرامته، وفضله على غيره، وجعله محل معرفته، وأنزل إليه كتابه. وأرسل إليه رسوله، واعتنى بأمره ولم يهمله. ولم يتركه سدى. فتعرض لغضبه، وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبى منه. ووالى عدوه وظاهره عليه، وتحيز إليه. وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه. وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام: فقد استدعى من الجواد الكرم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسقاطه وانتقامه. وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه. وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان.

فبينا هو حبيه المقرَّب المخصوص بالكرامة، إذ انقلب آبقاً شاردأ، راداً

لكرامته، مائلاً عنه إلى عدوه، مع شدة حاجته إليه، وعدم استفائنه عنه طرفه عين .

فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته، ناسياً لسيده، منهمكاً في موافقة عدوه. قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله: إذ عرضت له فكرة فتذكر برّ سيده وعطفه وجوده وكرمه. وعلم أنه لا بد له منه، وأن مصيره إليه، وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قُدم به عليه على أسوأ الأحوال. ففر إلى سيده من بلد عدوه. وتجدّ في الحرب إليه حتى وصل إلى بابه. فوضع خده على عتبة بابه. وتوسد ثرى أعتابه. متذللاً متضرعاً، خاشعاً باكياً أسفاً. يتملق سيده ويسترحمه. ويستعطفه ويعتذر إليه. قد ألقى بيده إليه. واستسلم له وأعطاه قياده. وألقى إليه زمامه. فعلم سيده ما في قلبه. فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه. ومكان الشدة عليه رحمة به. وأبدله بالعقوبة عفواً، وبالمنع عطاءً، وبالمأخذة حلماً. فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله، وما هو موجب أسمائه الحسنی، وصفاته العليا. فكيف يكون فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليّه طوعاً واختياراً. وراجع ما يحبه سيده منه برضاه. وفتح طريق البر والإحسان والجود، التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له شرود وإباق من سيده. فرأى في بعض الهلك باباً قد فتح. وخرج منه صبي يستغيث ويكي. وأمه خلفه تطرده، حتى خرج. فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكراً. فلم يجد له ماوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤبه غير والدته. فرجع مكسور القلب حزيباً. فوجد الباب مُرتجاً، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه. فلما رآته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي. وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟ ومن يؤيك سواي؟ ألم أقل لك: لا

تخالفني. ولا تحملني بمصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة بك،
والشفقة عليك، وإرادتي الخير لك ؟ ثم أخذته ودخلت.

فتأمل قول الأم « لا تحملني بمصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من
الرحمة والشفقة ».

وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم «لَلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بَوْلَدِهَا»
وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟

فإذا أغضب العبد بمصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه. فإذا
تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به.

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا
الواجد لراحته في الأرض المهلكة، بعد اليأس منها.

ووراء هذا ما تحفوه عنه العبارة، وتدفق عن إدراكه الأذهان.

وإياك وطريقة التعطيل والتثليل. فإن كلاً منها منزل ذميم، ومرتع على
عِلَّاتِهِ وَخِيم. ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه. لأن زكام
التعطيل والتثليل مفسد لحاسة الشم، كما هو مفسد لحاسة الذوق. فلا يدرك
طعم الإيمان، ولا يجد ريحه. والمحروم كل المحروم من عرض عليه الغنى والخير
فلم يقبله. فلا مانع لما أعطى الله. ولا معطي لما منع. والفضل بيد الله يؤتيه
من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.

(مثل فرح الرب بتوبة العبد):

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجلود والبر.

وأما إن لاحظت تعلقه بآلهيته وكونه محبوباً: فذاك مشهد أجل من هذا
وأعظم منه. وإنما يشهده خواص المحبين.

فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، الجامعة لمحبه والخضوع له وطاعته. وهذا هو الحق الذي خلقت به السموات والأرض. وهو غاية الخلق والأمر. وفيه — كما يقول أعداؤه — هو الباطل، والعبث الذي نزه الله نفسه عنه، وهو السدى الذي نزه نفسه عنه: أن يترك الإنسان عليه. وهو سبحانه يحب أن يُعبد ويطاع ولا يعاب بخلقه شيئاً لولا محبتهم له، وطاعتهم له، ودعائهم له.

وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وأنهم خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثاً وباطلاً وسدى. وذلك لما يتعالى عنه أحكم الحاكمين. والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية. فقد خرج عن أحب الأشياء إليه، وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة. وصار كأنه خلق عبثاً لغير شيء، إذ لم تُخرج أرض البذر الذي وضع فيها. بل قلبته شوكة ودغلاً. فإذا راسع ما خلق له وأوجد لأجله: فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وقاتره. ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها. وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل. فاشتدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأوجب هذه المحبة فرحاً كأعظم ما يُقدَّر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفائق لمادة حياته وبلاغه في سفره، بعد إياسه من أسباب الحياة بفقدته. وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه. ثم وجده وصار طوع يده. فلا فرحة أعظم من فرحته به.

فإن الظن بمحبوب لك تحبه حباً شديداً، أسرَّ عدوك، وحال ينك وبينه. وأنت تعلم أن العدو سيسوِّه سوء العذاب، ويُعرضه لأنواع الملاك. وأنت أولى به منه. وهو غرضك وتربيتك. ثم إنه انقلبت من عدوه، ووافقك على غير ميعاد. فلم يفجأك إلا وهو على بابك، يتملقك ويتراضك ويستعينك، ويُمرغ خذيه

على تراب أعتابك. فكيف يكون فرحك به، وقد اختصصته لنفسك، ورضيته
لقربك، وآثرته على سواه؟

هذا. ولست الذي أوجدته وخلقته. وأسبغت عليه نعمك، والله عز وجل
هو الذي أوجد عبده. وخلقه وكونه، وأسبغ عليه نعمه. وهو يحب أن يتمها
عليه، فيصير مظهراً لنعمه، قابلاً لها، شاكراً لها، محباً لولائها، مطيعاً له عابداً
له، معادياً لعدوه، مبغضاً له عاصياً له. والله تعالى يحب من عبده معاداة
عدوه، ومعصيته ومخالفته، كما يحب أن يوالياً الله مولاة سبحانه ويطيعه
ويعبده. فتتضاف محبة لعبادته وطاعته والإتابة إليه، إلى محبة لعداوة عدوه.
ومعصيته ومخالفته. فتشتد المحبة منه سبحانه، مع حصول محبته. وهذا هو
حقيقة الفرح.

وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة «عبدني
الذي سُرْتُ به نفسي» وهذا لكامل محبته له. جعله مما ترضى به سبحانه.
ومن هذا «ضحكه» سبحانه من عبده، حين يأتي من عبوديته بأعظم ما
يجبه.

فيضحك سبحانه فرحاً ورضاً. كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه
وفراشه ومضاجعة حبيبته إلى خدمته، يتلو آياته ويتملقه.

ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو. فأقبل إليهم. وباع نفسه لله
ولقأهم نحره، حتى قُتل في محبة ورضاه.

ويضحك إلى من أثنى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه،
فتخلف بأعقابهم وأعطاه سراً، حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه. فهذا
الضحك منه حباً له، وفرحاً به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة.
فيضحك إليه فرحاً به ويقدمه عليه.

وليس في إثبات هذه الصفات عذور ألبته. فإنه «فرح» ليس كمثلته

شيء، «وضحك» ليس كمثله شيء. وحكمه حكم رضاه ومحبه، وإرادته وسائر صفاته. فالباب باب واحد. لا تشيل ولا تعطيل.

وليس ما يلزم به المَعطِلُ المثبت إلا ظلم محض، وتناقض، وتلاعب. فإن هذا لو كان لازماً للزم رحمة وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره، وعلمه وسائر صفاته. فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلاً؟ فإِنَّهُم إلا التعطيل المحض المطلق، أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص، والتناقض لا يرضاه المحصلون.

(إقامة الحجة على العبد بتبليغه الرسالة):

قوله «الثاني: أن يقيم على عبده حجة عدله، فيعاقبه على ذنبه بحجة».

اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم عصى. فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب. وبلوغ ذلك إليه، وتمكنه من العلم به. سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه. فقصر عنه ولم يعرفه. فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولاً﴾ (١) وقال ﴿كَلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُوهَا خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ قَالُوا: بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا: مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٢) وقال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (٣).

وفي الآية قولان. أحدهما: ما كان لهلكها بظلم منهم. الثاني: ما كان لهلكها بظلم منه.

(١) سورة الاسراء الآية ١٥.

(٢) سورة الملك الآية (٨-٩).

(٣) سورة هود الآية ١١٧.

والمعنى على القول الأول: ما كان ليلكها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن. أي إنهم بعد أن أصلحوا. وتابوا: لم يكن ليلكهم بما سلف منهم من الظلم.

وعلى القول الثاني: إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون! وإنما أهلكهم وهم ظالمون. فهم الظالمون تخالفتم، وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأنعام أيضاً ﴿ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون﴾^(١).

قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم، وشركهم وهم غافلون. لم يُنذروا ولم يأتهم رسول.

وقيل: لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول. فيكون قد ظلمهم. فإنه سبحانه لا يأخذ أحداً ولا يعاقبه إلا بذنبه. وإنما يكون مذنباً إذا خالف أمره ونهيه. وذلك إنما يعلم بالرسول.

فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب، علم أن الله سبحانه قدّره سبباً مقتضياً لأثره من العقوبة، كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب. وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر. كجعل السم سبباً للموت، والنار سبباً للإحراق. والماء سبباً للإغراق.

فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك — وقد عرف أنه سبب الهلاك — فهلك فالحجة مركبة عليه، والمواخذة لازمة له، كالحرقيق مثلاً. والذنب، كالنار، وإتيانه له، كتمديه نفسه للنار، وملاحظة الحكم فيما لا يجدي عليه شيئاً. فإنما الذي يشهده عند قيام الحجة عليه: ملاحظة الأمر، لا ملاحظة القدر.

فجعل صاحب النازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجنائية والقضية ليس

(١) سورة الأنعام الآية ١٣١.

بالبين. بل هو من ملاحظة الجنابة والأمر. لكن مراده: أن سر التقدير: أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود، كالثوب الذي لا يصلح إلا للنار. والشجرة تشتمل على الثمر والشوك. فاقضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له، وأن يقيم عليه حجة عدله. فإن قُدر عليه الذنب فواقعه. فاستحق ما خلق له. قال الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. لِيُذَكِّرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (١).

فأخبر سبحانه أن الناس قسمان: حيّ قابل للانتفاع. يقبل الإنذار وينتفع به، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به. لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير ألبته. فيحق عليه القول بالعذاب. وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه. لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان. بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول. إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك لامتثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله. فأمره ونهّاه. فعصى. الرسول بكونه غير قابل للهدى، فموجب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى: ﴿وكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَتَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢) وحق عليه العذاب. كقوله تعالى: ﴿وكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (٣).

فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال، وكلمة العذاب. كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٤) وكلمته سبحانه، إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم. فحققت عليهم كلمة حجته، وكلمة عدله بعقوبته.

وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه، أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني

(١) سورة يس الآية (٦٩-٧٠).

(٢) سورة يونس الآية ٣٣.

(٣) سورة الزمر الآية ٧١.

منهم. لا مع مراد أنفسهم. فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم. فاستحقوا كرامته. وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده. وعلم سبحانه منهم: أنهم لا يؤثرون مراده ألبته. وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم. فأمرهم ونهاهم. فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم، ومرادهم على مرضاة ربهم ومراده. فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله. فعاقبهم بظلمهم.

(النفس الأمارة بالسوء):

قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي. ونظر إلى الحكم والقضاء. وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين.

النظر الثالث: النظر إلى عمل الجناية ومصدرها. وهو النفس الأمارة بالسوء.، ويفيده نظره إليها أمراً.

منها: أن يعرف أنها جاهلة ظالمة. وأن الجهل والظلم يصدر عنها كل قول وعمل قبيح. وَمَنْ وَصَفُ الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ لَا مَطْمَعُ فِي اسْتِقَامَتِهِ وَإِعْتِدَالِهِ أَلْبَتَ. فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها.

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقبها شرها. وأن يؤتيا تقواها ويزكيا. فهو خير من زكاها. فإنه رَبُّهَا ومولاها، وأن لا يَكِلَها إليها طَرَفَةً عَيْن. فإنه إن وَكَلَهُ إليها هلك. فإ هلك من هلك إلا حيث وَكَّلَ إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن المنذر «قل: اللهم ألهمني رُشْدِي، وقَبْلي شَرَّ نَفْسِي» وفي خطبة الحاجة «الحمد لله. نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا» وقد

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١) وقال ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾^(٢).

فن عرف حقيقة نفسه وما طُبِعَت عليه: علم أنها تَتَّبِعُ كل شر، وماوى كل سوء، وأن كل خير فيها فَضْلٌ من الله مَرَّبٌ به عليها. لم يكن منها. كما قال تعالى: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ يَتَّكُمُ مِنْ أَتَدِ أَبَدًا^(٣) وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾^(٤) فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها. ولكن هو الله الذي مَرَّبَ بها، فجعل العبد بسببها من الراشدين «فَضْلًا» من الله ونعمة والله عليم حكيم ﴿«عليم» بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه، ويشمر عنده. «حكيم» فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه.

ومنها ما ذكره صاحب المنازل فقال:

«اللطيفة الثانية: أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يُبَيِّنْ له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة اليئس. وتطلب عيب النفس والعمل».

يريد: أن من له بصيرة بنفسه، وبصيرة بحقوق الله. وهو صادق في طلبه: لم يُبَيِّنْ له نظره في سيئاته حسنة أئبته. فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض، والفقر الصَّرف. لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تُشْتَرَى بها النجاة من عذاب الله. فضلًا عن الفوز بعظيم ثواب الله. فإن خَلَصَ له عمل وحال مع الله. وصفاً له معه وقت شاهد رِيَّة

(١) سورة التناين الآية ١٦.

(٢) سورة يوسف الآية ٥٣.

(٣) سورة النور الآية ٣١.

(٤) سورة الحجرات الآية ٨.

الله عليه به، ومجرد فضله، وأنه ليس من نفسه، ولا هي أهل لذلك. فهو دائماً مشاهد لمنة الله عليه، ولعيوب نفسه وعمله. لأنه متى طلبها رآها.

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني، وأنا أعبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي. فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

فتضمن هذا الإستغفار: الاعتراف من العبد بربوبية الله، وإلهيته وتوحيده. والإعتراف بأنه خالقه، العالم به. إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقديره فيه، والإعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته. لا مهرب له منه. ولا ولي له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده — وهو أمره ونهيه — الذي عهده إليه على لسان رسوله، وأن ذلك بحسب استطاعتي، لا بحسب أداء حقل. فإنه غير مقدور للبشر. وإنما هو جهد المقل، وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب، ولأهل معصيتك بالعقاب. فأنا مقيم على عهدك، مصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعانة والإعصام بك من شر ما قرطت فيه من أمرك ونهيك. فإنك إن لم تُبذني من شره، وإلا أحاطت بي الملكة. فإن إضاعة حقل سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي. وأقر وألتزم وأبجج بذنبي. فنك النعمة والإحسان والفضل. ومني الذنب والإساءة. فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبي، وأن تُفقيني من شره. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

فهذا كان هذا الدعاء سيد الإستغفار. وهو مضمن لمحض العبودية. فأبي حسنة تبقى للبصير الصادق، مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله، ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه.

(تدرج الشيطان في الأغواء):

النظر الرابع: نظره إلى الأمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها. وهو شيطانه الموكل به.

فيقيده النظر إليه، وملاحظته: اتخاذه عدوًّا، وكمال الاحتراز منه،
والتحفظ واليقظة: والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. فإنه يريد أن يظفر
به في عقبة من سبع عقبات، بعضها أصعب من بعض. لا ينزل منه من العقبة
الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها.

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه، وبصفات كماله، وبما
أخبرت به رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نارُ عداوته
واستراح. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية، وسلم معه نور الإيمان
طلبه على:

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة. إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل
الله به رسوله، وأنزل به كتابه. وإما بالتعمد بما لم يأذن به الله: من الأوضاع
والرسوم المحدثّة في الدين، التي لا يقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في الغالب
متلازمتان. قلَّ أن تنفك إحداها عن الأخرى. كما قال بعضهم: تزوجت
بدعةُ الأقوال ببدعة الأعمال. فاشتغل الزوجان بالعرس. فلم يفجأهم إلا
وأولاد الزنا يعيشون في بلاد الإسلام. نصح منهم العباد والبلاد إلى الله
تعالى (١).

وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة، بالبدعة الفاجرة. فتولد بينهما
خسران الدنيا والآخرة.

فإن قطع هذه العقبة، وخلّص منها بنور السنة، واعتصم منها بحقيقة
المتابعة، وما مضى عليه السلف الأخيار، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
وهيات أن تسمح الأعصار التأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمحت به
نصب له أهل البدع الحباطل، وبثوه الغوائل، وقالوا: مبتدع عدث.

فإذا وقته الله لقطع هذه العقبة طلبه على:

(١) يطلب على الظن: أن هذا من كلام الشيخ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله.

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها رَزَّهَا له، وَحَسَّنَا في عينه. وسَوَّفَ به. وفتح له باب الإرجاء. وقال له: الإيمان هو نفس التصديق. فلا تقح في الأعمال^(١)، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله «لا يَقُضَّرُ مع التوحيد ذنب، كما لا ينفع مع الشرك حسنة» والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. لما قضى الدين. ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحبها لا يتوب منها. ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح السنة. ومعاداة أهلها، والإجتهاد على إطفاء نور السنة. وتولية مَنْ عَزَّلَهُ الله ورسوله، وعَزَّلَ مَنْ وَلَّاهُ الله ورسوله. واعتبار ما رَدَّه الله ورسوله، ورد ما اعتبره. وموالاته من عاداه، ومعاداة من والاه. وإثبات ما نفاه. ونفي ما أثبتته. وتكذيب الصادق. وتصديق الكاذب. ومعارضة الحق بالباطل. وقلب الحقائق، بجعل الحق باطلاً، والباطل حقاً. والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب. وطلب الميَّوج لصراف الله المستقيم. وفتح باب تبديل الدين جملة^(٢).

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها، حتى ينسلخ صاحبها من الدين. كما تنسل الشعرة من العجين. ففاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾^(٣).

(١) يعني أعمال الفسوق والسيئات. والمعنى المراد: أن الشيطان يقول له — عند فتح باب الإرجاء — إن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقح في الأعمال السيئة والمعاصي. وهذا وما بعده هو معنى الإرجاء الذي هو من شر البدع التي أنسلت الدين.

(٢) وشر البدع وأنكاهها: هو التقليد الأعشى، والصل في القائد والمبادئ والأحكام والشرائع والأذكار والأُوراد بما وجد عليه الآباء والشيخ على غير هدى ولا بصيرة، يستمد نورها من الفقه في كلام الله وكلام رسول الله صل الله عليه وسلم. فإما وقع الناس تديماً ولا حديثاً في شيء من الشرك في العبادة والشرك في الاتباع والتشريع إلا من بدعة هذا التقليد.

(٣) سورة النور الآية ٤٠.

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله، أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه على:

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصفائر. فكال له منها بالفتن، وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللثم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناّب الكبائر وبالחסنات. ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يُبصر عليها. فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الرجل النادم أحسن حالاً منه. فالإصرار على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة والإستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم «إياكم ومحقرات الذنوب—ثم ضرب لذلك مثلاً بقم نزلوا بفلاة من الأرض. فأعوزهم الحطب. فجعل هذا يجيء بعد، وهذا يعود. حتى جمعوا حطباً كثيراً. فأوقدوا ناراً. وأنضجوا خبزهم. فكَذَلِكَ فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستين بشأنها حتى تهلكه».

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفّظ، ودوام التوبة والإستغفار. وأتبع السبيل الحسن. طلبه على:

العقبة الخامسة. وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها. فشغلها بها عن الاستكثار من الطاعات. وعن الإجتهد في التزود لمعاده. ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن. ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه: تفويت الأرباح، والمكاسب العظيمة. والمنازل العالية. ولو عرف السر لما فوت على نفسه شيئاً من القربات. ولكنه جاهل بالسر.

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد، ومعرفة بقدر الطاعات والإستكثار منها، وقلة المقام على الميئس، وخطر التجارة، وكرم المشتري، وقدر ما يعمّض به التجار، فبخل بأوقاته. وضمن بأنفسه أن تذهب في غير ربح. طلبه العدو على:

العقبة السادسة. وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات.

فأمره بها. وحسنها في عينه. وزينها له. وأراه ما فيها من الفضل والريح، ليشغله بها عما هو أفضل منها، وأعظم كسباً ورعاً. لأنه لما عجز عن تحسيره أصل الثواب، طمع في تحسيره كماله وفضله، ودرجاته العالية. فشغله بالفضول عن الفاضل، والمرجوع عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضي له.

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأولى.

فإن نجبا منها بفق في الأعمال ومراتبها عند الله، ومنازلها في الفضل، ومعرفة مقاديرها، والتمييز بين عاليها وسافلها، ومفضولها وفاضلها، ورئيسها ومرءوسها، وسيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيئاً ومسوداً، ورئيساً ومرءوساً، وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح «سيد الإستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي. لا إله إلا أنت - الحديث» وفي الحديث الآخر «الجهاد ذروة ستام الأمر» وفي الأثر الآخر «إن الأعمال تفاخرت. فذكر كل عمل منها مرتبه وفضله. وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن» ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم، السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها، وأعطوا كل ذي حق حقه.

فإذا نجبا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها. ولو نجبا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبيأؤه، وأكرم الخلق عليه. وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى، باليد واللسان والقلب، على حسب مرتبته في الخير. فكلما علّت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله. وظاهر عليه بجنده. وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها. فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله، والقيام له بأمره، جد العدو في إغراء السفهاء به. فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. وأخذ في غارة العدو لله وبالله. فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين. وهي تسمى عبودية

المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر النامة. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه، وإغاظته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه.

أحدها: قوله ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ (١) سعى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً يراغم به عدو الله وعدوه. والله يحب من وليه مراغمة عدوه، وإغاظته. كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا عَمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلًا إِلَّا جُنِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢) وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ﴿وَمِثْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَيْتٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ. فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. يُجِيبُ الزَّيْرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ (٣) فغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له. فوافقت فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين، وقال «إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَةً كَانَتْ تَرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ» وفي رواية «تَرْغِيًا لِلشَّيْطَانِ» وسماها «المرغمتين».

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه، فقد أخذ من الصديقية بهم وأفر. وعلى قدر محبة العبد لربه، وموالاته ومعاداته لعدوه، يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حد التبختر بين الصفيين، والخيلاء والتبختر عند صدقة السر، حيث لا يراه إلا الله. لما في ذلك من إرغام العدو. وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل.

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول.

(١) سورة النساء الآية ١٠٠.

(٢) سورة التوبة الآية ١٢٠.

(٣) سورة الفتح الآية ٢٩.

وبالله المستعان. وعليه التكلاّن. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان، ولاحظه في الذنب، راقمه بالتوبة النصوح. فأحدثت له هذه المراغمة عجيبة أخرى.

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهزئ بها. فملك لا تغفر بها في مصنف آخر ألبتة. والله الحمد والمنة. وبه التوفيق.

قال صاحب المنازل «اللطيفة الثالثة: أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له إستحسان حسنة، ولا استقباح سيئة. لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم».

هذا الكلام — إن أخذ على ظاهره — فهو من أبطل الباطل، الذي لولا إحسان الظن بصاحبه وقائله، ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين، لثيب إلى لازم هذا الكلام. ولكن من عدا المعصوم — صلى الله عليه وسلم — فأخوذ من قوله ومتروك. ومن ذا الذي لم تَرَكْ به القدم. ولم يكب به الجواد؟

ومعنى هذا: أن العبد ما دام في مقام الضلالة، فإنه يستحسن بعض الأفعال. ويستقبح بعضها، نظراً إلى ذواتها وما افترقت فيه. فإذا تجاوزها إلى مصدرها الأول، وصودرها عن عين الحكم، واجتماعها كلها في تلك العين، وانسحاب ذيل المشيئة عنها، ووحدة المصدر. وهو المشيئة الشاملة العامة الموجبة. فهي بالنسبة إلى مصدر الحكم، وعين المشيئة: لا توصف بحسن ولا قبح. إذ الحسن والقبح إنما عرضا لها عند قيامها بالكون، وجريانها عليه. فهي بمنزلة نور الشمس واحد في نفسه غير متلون. ولا يوصف بحمرة ولا صفرة ولا خضرة. فإذا اتصل بالهالك المتلون وصف حينئذ بحسب تلك الحال. لإضافته إليها، واتصاله بها. فيرى أحمر وأصفر وأخضر. وهو بريء من ذلك كله، إذا صعد من تلك الحال إلى مصدره الأول، الجرد عن القوابل. فهذا أحسن ما يحمل عليه كلامه.

على أن له عملاً آخر مبنياً على أصول فاسدة. وهي أن إرادة الرب تعالى هي عين عيبته ورضاه. فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه. وكل ما لم يشأه فهو مسخوط له مبغوض، فالمبغوض المسخوط هو ما لم يشأه. والمحبوب المرضي هو ما شاءه.

هذا أصل عقيدة القدرية الجبرية، المنكرين للحكم والتعليل والأسباب، وتحسين العقل وتقييده، وأن الأفعال كلها سواء، لا يختص بعضها بما صار حسناً لأجله، وبعضها بما صار قبيحاً لأجله. ويجوز في العقل أن يأمر بما نهي عنه، وينهي عما أمر به، ولا يكون ذلك مناقضاً للحكمة.

إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه، والإرادة الأزلية لمرادها. والقدرة لمقدورها. فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستوية. لا توصف بحسن ولا قبح. فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حيثن حنة وقبيحة وليس حسناً وقبيحاً أمراً زائداً على كونها مأموراً بها ومنهياً عنها. فعلى هذا إذا صعد العبد من تفرقة الأمر والنهي إلى جمع المشيئة والحكم، لم يستحسن حسنة. ولم يستقبح قبيحة. فإذا نزل قَرَّق الأمر: صح له الإستحسان والإستقباح.

فهذا حصل ثانٍ لكلامه.

وله عمل ثالث - هو أهد الناس منه، ولكن قد حُمل عليه - وهو أن السالك ما دام معجباً عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية. رأى الأفعال بعين الحسن والتبحر. فرأى منها الطاعة والمعصية. فإذا ترقى إلى شهود الحقيقة الأولى. وهي الحقيقة الكونية. ورأى شمول الحكم الكوني للكائنات وإحاطته بها، وعدم خروج ذرة منها عنه، زال عنه استقباح شيء من الأفعال، وشهداها

كلها طاعات للاقتدار والشيئة^(١). وفي مثل هذا الحال يقول: إن كنت عصيْتُ الأمر. فقد أطعت الإرادة. ويقول:

أصبحت منفِعلاً لما تختاره ميّتي، ففعلت كله طاعات

فإذا ترقى مرتبة أخرى، وزال عنه الفرق بين الرب والعبد — كما زال عنه في المرتبة الثانية: الفرق بين المحبوب والمسخوط، والمأمور والمحظور — قال: ما ثم طاعة، ولا معصية. إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة، والمطيع عين المطاع. فإهنا غير. فالوحدة المطلقة تنفي الطاعة والمعصية. فالصعود من وحدة الفعل إلى وحدة الوجود، يزيل عنه — بزعمه — توهم الانقسام إلى طاعة ومعصية، كما كان الصعود من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم، يزيل عنه ثبوت المعصية.

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشفها إلا لخواصهم. وأهل الوصول منهم^(٢).

لكن صاحب المنازل بريء من هؤلاء وطريقتهم. وهو مكفر لهم، بل مخرج لهم من جملة الأديان. ولكن ذكرنا ذلك، لأنهم يحملون كلامه عليه. ويطنون به منهم.

فاعلم أن هذا مقام عظيم. زلت فيه أقدام طائفتين من الناس: طائفة من أهل الكلام والنظر، وطائفة من أهل السلوك والإرادة.

(١) أو هو عل الأصل عندهم: أن الحكم الطبيعي في أن وجود كل شيء هو وجود ربه. فليس ثم قبيح ولا حسن. لأن كل تطور وصفة فهي طبيعية، ليست بفعل فاعل مختار.

(٢) وجدنا في هامش الأصل هنا ما نصه: يست الأسرار هذه. فهي عين الكفر والإلحاد، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. بل نشهد أن الله عز وجل بائن من خلقه، مستوعل عرشه، ليس في خلقه شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من خلقه، وأنه يجب الطاعة وأهلها ويثيبهم عليها. ويكره المعاصي ويخض أهلها ويثيبهم عليها، أو يفرها إن شاء. ويتوب على من تاب. فاحذر هذه الطريقة، فإنها طريقة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. وأنه ما ثم رب وعبد. تعالى الله عن أنفكهم علواً كبيراً.

فنى لأجله كثير من النظائر التحسين والتقييح المقلين. وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح. ولا يميز القبيح بصفة اقتضت قبحه، بحيث يكون منشأ القبح. وكذلك الحسن. فليس للفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح. ولا مصلحة ولا مفسدة، ولا فرق بين السجود للشيطان، والسجود للرحمن في نفس الأمر. ولا بين الصدق والكذب، ولا بين السفاح والنكاح. إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا. فعنى حسنه: كونه مأموراً به، لا أنه منشأ مصلحة. ومعنى قبحه: كونه منهيًا عنه. لا أنه منشأ مفسدة، ولا فيه صفة اقتضت قبحه. ومعنى حسنه: أن الشارع أمر به. لا أنه منشأ مصلحة، ولا فيه صفة اقتضت حسنه.

(بطلان قبي التحسين والتقييح):

وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجهاً في كتابنا المسمى «تحفة النازلين بجوار رب العالمين» وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك. وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب. وبيننا بطلانه.

فإن هذا المذهب — بعد تصوره، وتصور لوازمه — يجزم العقل ببطلانه. وقد دل القرآن على فسادِه في غير موضع، والفترة أيضاً وصريح العقل.

فإن الله سبحانه قَطَرَ عباده على استحسان الصدق والمدل، والصفة والإحسان، ومقابلة النعم بالشكر. وقَطَرَهُم على استقباح أصدادها. ونسبَهُ هذا إلى فطرتهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم، وكنسبة رائحة المسك ورائحة الثَّنِّ إلى مشائهم، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم. وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة. فيفرون بين طيبه وخبيثه، ونافعه وضاره.

وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقييح: أن هذا متفق عليه. وهو راجع إلى

الملائمة والمنافرة، بحسب اقتضاء الطباع، وقبولها للشيء، وانتفاعها به، ونفرتها من ضده.

قالوا: وهذا ليس الكلام فيه وإنما الكلام في كون الفعل مُتَتَلَقاً للذم والمدح عاجلاً، والثواب والعقاب آجلاً. فهذا الذي نفينا، وقلنا: إنه لا يعلم إلا بالشرع. وقال خصومنا: إنه معلوم بالعقل. والعقل مقتضٍ له.

فيقال: هذا فرار من الزحف. إذ ههنا أمران متغايران لا تلازم بينهما. أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه، بحيث يشأ الحسن والقبح منه. فيكون منشأهما أم لا؟

والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعل، والعقاب المرتب على قبحه، ثابت — بل واقع — بالعقل، أم لا يقع إلا بالشرع؟

ولما ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلعت عليهم. وتمكنتم من إبداء تناقضهم وفنائهم. ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعاً استطالوا عليكم. وأبدوا من فضائلكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما أبدوه. وهم غلطوا في تلازم الأصلين. وأنتم غلطتم في نفي الأصلين.

والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل: أنه لا تلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة. والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشومات والمراثيات. ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه. بل هو في غاية القبح. والله لا يحاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان، والكذب والزنا، والظلم والفواحش. كلها قبيحة في ذاتها. والعقاب عليها مشروط بالشرع.

فالتنفة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة. وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع.

والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل.

وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: قبحها ثابت بالعقل. والعقاب متوقف على ورود الشرع. وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة. وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصاً. لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل.

وقد دل القرآن أن لا تلازم بين الأمرين. وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل. وأن الفعل نفسه حسن وقبيح. ونحن نبين دلالة على الأمرين.

أما الأول: ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾^(١) وفي قوله: ﴿رُسُلًا شُبَّارِينَ وَمُنْذِرِينَ، لئَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾^(٢) وفي قوله: ﴿كَلِمَاتٍ لِّقِيٍّ فِيهَا قَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ قَالُوا: بَلَى. قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ. فَكَذَّبْنَا. وَقُلْنَا: مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٣) فلم يسألهم عن مخالفتهم للعقل، بل للنذر. وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى: ﴿بِأَمْرِ مَعْشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا. وَغَرَّبَتِمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾^(٤) وفي الزمر: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟﴾^(٥) ثم قال في الأتمام بعدها: ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَى يَظْلَمُ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾^(٦) وعلى أحد القولين — وهو أن يكون المعنى: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل — فتكون الآية دالة على

(١) سورة الإسراء الآية ١٥.	(٤) سورة الأتمام الآية ١٣٠.
(٢) سورة النساء الآية ١٦٥.	(٥) سورة الزمر الآية ٧١.
(٣) سورة الملك الآية (٨-٩).	(٦) سورة الأتمام الآية ١٣١.

الأصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم، فيج قبل البعثة. وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال. وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في القصص ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، فَيَقُولُوا: رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا؟ فَنُنَبِّئُكَ بِمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ (١) فهذا يدل على أن ما قَدَّمَتْ أيديهم سبب لتزول المصيبة بهم. ولولا قبحه لم يكن سببا. لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها. وهو عدم مجيء الرسول إليهم. فذ جاء الرسول انعقد السبب، ووجد الشرط. فأصابهم سيئات ما عملوا. وعوقبوا بالأول والآخرة.

(الأدلة القرآنية بحسن الأفعال وقبحها):

وأما الأصل الثاني — وهو دلالة على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح — فكثير جدا. كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا: وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. قَرِيبًا هَدَى. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. إِنَّهُمْ اتَّبَعُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. يَا بَنِي آدَمَ، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا تُسْرِفُوا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ: مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. قُلْ: هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. كَذَلِكَ زِينٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قُلْ: إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ، وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢) فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهي عنه. وأمر باجتنابه بأخذ الزينة. و«الفاحشة» ههنا هي طوافهم بالبيت حُرّة

(١) سورة القصص الآية ٤٧.

(٢) سورة الأعراف الآية (٢٨-٢٩).

— الرجال والنساء — غير قُريش^(١) ثم قال تعالى «إن الله لا يأمر بالفحشاء» أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر: ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به، لصار معنى الكلام: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. وهذا يسان عن التكلم به آحاد العقلاء، فضلاً عن كلام العزيز الحكيم. وأي فائدة في قوله «إن الله لا يأمر بما ينهى عنه»؟ فإنه ليس لمعنى كونه «فاحشة» عندهم إلا أنه منهي عنه. لا أن العقول تستفحشه.

ثم قال تعالى: «قل أمر ربي بالقسط» والقسط عندهم: هو المأمور به. لا أنه قسُط في نفسه. فحقيقة الكلام: قل أمر ربي بما أمر به.

ثم قال «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. والطيبات من الرزق؟» دل على أنه طيب قبل التحريم، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة.

ثم قال: «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها، وليست فواحش قبل ذلك، لكان حاصل الكلام: قل إنما حرم ربي ما حَرَّمَ. وكذلك تحريم الإثم والبغي، فكون

(١) كانت قريش هي التي تقوم بتطويف الحجاج والمعتمرين، وقيادتهم في كل مناسك الحج وشعائره. و يأخذون منهم ما يميّتون به، استجابة لدعوة أبيه إبراهيم ١٤: ٣٧ (ربنا إني أسكنت من ذريتي بو - غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وأرزقهم من الثمرات. لعلهم يشكرون) فرزقهم الله بما أوتيت إليهم أخذتهم. ولكن أكثرهم لم يثم الصلاة كما أحب الله، ولا شكره، بل كفروا، واتخذوا الآلة والأنداد من الموق، فكانت صلته بأوليائهم أقوى من صلته بالله رب العالمين. وكان الشيطان موله من دون الله. فقتل في أعينهم من نعمة الله فيما يسوق إليهم من الأرزاق. وأوحى إليهم أن يشركوا للناس بدعة فاحشة: أن لا يطوف أحد بالبيت إلا في ثياب من عند قريش الحس. وأن يخلعوا ثيابهم ويحلبوها لقي تحت أقدام الطائفين حول الكعبة. فانقاد الناس لهم بالتقليد وأصبح موردًا لقريش يتحكمون به في الناس كما يشاءون. ثم أوحى إليهم أن يزبدوا في الأثمان كلها: رأوا إقبال الناس. حتى عجز أكثر الناس. وطلبوا من السادة المستكبرين الرخصة عن الثمن. فقالوا: لا بد من ذلك، وإلا فطوفوا عراة، فطافوا عراة.

ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشرك شركاً. فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده.

فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي. فهو بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي. وليس شركاً قبل ذلك.

ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده. والقيح قيح في نفسه قبل النهي وبعده. والفاحشة كذلك، وكذلك الشرك. لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك.

نعم الشارع كساها بنبي عنها قبحاً إلى قبحها. فكان قبحها من ذاتها، وازدادت قبحاً عن العقل بنبي الرب تعالى عنها، ودَّعَمَ لها، وإخباره ببغضها وبغض فاعلها. كما أن العدل والصدق والتوحيد، ومقابلة نعيم النعم بالثناء والشكر: حسن في نفسه، وازداد حسناً إلى حسنه بأمر الرب به، وثنائه على فاعله. وإخباره بمحبته ذلك ومحبته فاعله.

بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويُجِلُّ لهم الطيبات. ويُحرِّم عليهم الخبائث.

فلو كان كونه معروفاً ومنكراً وخيبثاً وطيباً إنما هو لتعلق الأمر والنهي بالحل والتحريم به، لكان بمنزلة أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به. وينهاهم عما ينهاهم عنه. ويجل لهم ما يجل لهم. ويحرم عليهم ما يحرم عليهم! وأي فائدة في هذا؟ وأي علم يبق فيه لتبوتهم؟ وكلام الله يسان عن ذلك، وأن يُظَنَّ به ذلك. وإنما المدح والثناء والقلم الدال على نبوته: أنَّ ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنةً وكونه معروفاً. وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراً. وما يحله تشهد كونه طيباً. وما يحرمه تشهد كونه خيبثاً. وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهي بخلاف دعوة المتقلبين المبطلين. والكذابين والسحرة. فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم.

ولهذا قيل لبعض الأعراب - وقد أسلم، لما عرف دعوته صلى الله عليه وسلم - عن أي شيء أسلمت؟ وما رأيته منه مما ذلك على أنه رسول الله؟ قال: «ما أمر بشيء، فقال العقل: ليت نهي عنه. ولا نهي عن شيء، فقال العقل: ليت أمر به. ولا أحل شيئاً، فقال العقل: ليت حرمة. ولا حرم شيئاً، فقال العقل: ليت أباحه» فانظر إلى هذا الأعرجي، وصحة عقله وفطرته، وقوة إيمانه، واستدلالة على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل. وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبيث: مجرد تعلق الأمر والنهي والإباحة والتحريم به: لم يحسن منه هذا الجواب، ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر وينهي، ويبيح ويحرم. وأي دليل في هذا؟

كذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (١).

وهؤلاء يزعمون: أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنهي عنه، لا أن هناك في نفس الأمر ظملاً نهي عنه. وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو الممتنع المستحيل. لا أن هناك أمراً يمكناً مقدوراً لو فعله لكان ظملاً. فليس في نفس الأمر عندهم ظلم منهي عنه ولا منزه عنه. إنما هو المحرم في حقه. والمستحيل في حقه، فالظلم المنزه عنه عندهم: هو الجمع بين التقيضين، وجعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، ونحو ذلك.

والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أيضاً. قال الله تعالى: ﴿قَالَ قَرِينُهُ: رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتَهُ. وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد • ما يبدل القول لدي. وما أنا بظلام للعبيد (٢) أي لا أؤاخذ عبداً بغير ذنب، ولا أمتعه من أجر ما عمله من صالح. ولهذا قال قبله (وقد قدمت إليكم بالوعيد) للتضمن لإقامة الحجة، وبلوغ الأمر والنهي. وإذا

(١) سورة النحل الآية ٩٠.

(٢) سورة ق الآية (٢٧-٢٩).

أخذتكم بعد التقدم فلست بظالم، بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره ونهيهِ. فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا فَضْماً﴾^(١) يعني لا يُحمل عليه من سيئات ما لم يعملهُ، ولا ينقص من حسنات ما عمل. ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده: لم يكن لعدم الخوف منه معنى، ولا للأمن من وقوعه فائدة.

وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(٢) أي لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعملهُ. ولا يمنع المحسن من ثواب عمله وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾^(٣) فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظالماً. وعندهم يجوز ذلك. وليس بظلم لو فعل. ويؤولون الآية على أنه سبحانه أخبر أنه لا يهلكهم مع إصلاحهم، وعلم أنه لا يفعل ذلك. وبخلاف خبره ومعلومه مستحيل. وذلك حقيقة الظلم. ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعاً. ولا أريد بها. ولا تحتمله بوجه، إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون. وكلامه تعالى يتنزه عن هذا ويتعالى عنه.

(تنزه الخالق عن الظلم):

وكذلك عند هؤلاء أيضاً: العبث والسُدَى والباطل، كلها هي المستحيلات المتمتعة التي لا تدخل تحت المقدور. والله سبحانه قد نَزَّه نفسه عنها. إذ نسبه إليها أعداؤه المكذوبون بوعده ووعيده. المنكرون لأمره ونهيهِ. فأخبر أن ذلك يستلزم كون الخلق عبثاً وباطلاً. وحكته وعزته تأبى ذلك. قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تُرْجَعُونَ؟﴾^(٤) أي لغير شيء، لا

(٣) سورة هود الآية ١٦٧.

(٤) سورة المؤمنون الآية ١١٥.

(١) سورة طه الآية ١١٢.

(٢) سورة فصلت الآية ٤٦.

تؤمرون ولا تنهون. ولا تتأبون ولا تعاقبون. والعبث قبيح. فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم إنكار مُتَّبِعٍ لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرتهم. وأنهم لو فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به، ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثاً، لا لأمر ولا لنهي، ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر. وأن من تجرَّ على الله الإخلال به فقد نسب إلى ما لا يليق به، وإلى ما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا.

وكذلك قوله تعالى: ﴿يُحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى؟﴾ (١) قال الشافعي: مهمل لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وما متلازمان. فأنكر على من يحسب ذلك، فدل على أنه قبيح تأباه حكته، وأنه لا يليق به. ولهذا استدل على أنه لا يتركه سدى بقوله ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفِئْ مِنْ مَنِيِّ يُمْتَى؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَتَوَوَّى﴾ (٢) إلى آخر السورة. ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه بأنه خلاف السمع، وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به. ولم يكن إنكاره لكونه قبيحاً في نفسه. بل لكونه خلاف ما أخبر به. ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام.

وكذلك قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٣) والباطل الذي ظنوه: ليس هو الجمع بين النقيضين. بل الذي ظنوه: أنه لا شرع ولا جزاء، ولا أمر ولا نهي، ولا ثواب ولا عقاب. فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه. وذلك هو الحق الذي خلقت به. وهو التوحيد. وحَقُّه وجزاؤه وجزاء من جحدته وأشرك بربه.

وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْثَانِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا

(١) سورة القيامة الآية ٣٦.

(٢) سورة القيامة الآية (٣٧-٣٨).

(٣) سورة ص الآية ٢٧.

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء. تَخَيَّلْهُمْ وَتَمَائِئُهُمْ؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١﴾ فَأَنْكَرَ سُبْحَانَهُ هَذَا الْحِسْبَانِ إِنْكَارَ مَنْبِهِ لِلْعَقْلِ عَلَى قَبْحه، وَأَنَّهُ حُكْمَ سَيِّءٍ. وَالْحَاكِمُ بِهِ مَسِيءٌ ظَالِمٌ. وَلَوْ كَانَ قَبْحه لَكُونَهُ خِلَافٌ مَا أَخْبَرَ بِهِ لَمْ يَكُنِ الْإِنْكَارُ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَبِيحِ الْإِلَازِمِ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمُحْسَنِ وَالْمَسِيءِ، الْمُسْتَقَرُّ قَبْحه فِي فِطْرِ الْعَالَمِينَ كُلِّهِمْ. وَلَا كَانَ هُنَا حُكْمُ سَيِّءٍ فِي نَفْسِهِ يَنْكَرُ عَلَى مَنْ حُكِمَ بِهِ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ؟ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟﴾ (٢) وَهَذَا اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا قَبِيحٌ فِي نَفْسِهِ، مَنْكَرٌ تَنْكَرُهُ الْعُقُولُ وَالْفُطُورُ. أَتَنْظُنُّونَ أَنَّ ذَلِكَ يَلِيقُ بِنَا أَوْ يَحْسَنُ مِنَّا فَعَلَهُ؟ فَأَنْكَرَهُ سُبْحَانَهُ إِنْكَارَ مَنْبِهِ لِلْعَقْلِ وَالْفُطُورِ عَلَى قَبْحه. وَأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ نَسْبَتُهُ إِلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ إِنْكَارُهُ سُبْحَانَهُ قَبِيحَ الشِّرْكِ بِهِ فِي إِلَهِيَّتِهِ، وَعِبَادَةِ غَيْرِهِ سَمْعُهُ بِمَا ضَرَبَهُ لَهُمْ مِنَ الْأَمْثَالِ، وَأَقَامَ عَلَى بَطْلَانِهِ مِنَ الْأَدْلَةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ إِثْمًا قَبِيحٌ بِالْشَّرْعِ لَمْ يَكُنْ لَتِلْكَ الْأَدْلَةِ وَالْأَمْثَالِ مَعْنًى. وَعِنْدَ نَفَاةِ التَّحْسِينِ وَالتَّجْيِيزِ: يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْإِشْرَاقِ بِهِ وَبِعِبَادَةِ غَيْرِهِ! وَإِثْمًا غَلَمٌ قَبِيحٌ بِجَرْدِ النِّهْيِ عَنْهُ!

فَيَا عَجَبًا! أَيْ فَائِدَةٌ تَبْقَى فِي تِلْكَ الْأَمْثَالِ وَالْحُجَجِ، وَالْبِرَاهِينِ الدَّالَّةِ عَلَى قَبْحه فِي صَرِيحِ الْعُقُولِ وَالْفُطُورِ؟ وَأَنَّهُ أَقْبَحُ الْقَبِيحِ وَأَظْلَمُ الظُّلْمِ؟ وَأَيُّ شَيْءٍ يَصِحُّ فِي الْعَقْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِلْمٌ بِقَبِيحِ الشِّرْكِ الذَّاقِي، وَأَنَّ الْعِلْمَ بِقَبْحه بَدِيعِي مَعْلُومٌ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ، وَأَنَّ الرُّسُلَ نَبِهُوا الْأُمَمَ عَلَى مَا فِي عَقُولِهِمْ وَفُطُورِهِمْ مِنْ قَبْحه، وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَيْسَتْ لَهُمْ عُقُولٌ وَلَا أَلْبَابٌ وَلَا أَفْئِدَةٌ. بَلْ نَفَى عَنْهُمْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ. وَالْمَرَادُ: سَمِعَ الْقَلْبَ وَبَصَرَ. فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ صَمٌّ بِكُمُ عَمِي. وَذَلِكَ وَصَفَ قُلُوبَهُمْ أَنَّهُ لَا تَسْمَعُ وَلَا تَبْصُرُ وَلَا تَنْطِقُ. وَشَبَّهَهُمُ بِالْأَنْعَامِ الَّتِي لَا عَقُولَ

(١) سُورَةُ الْجَاثِيَةِ الْآيَةُ ٢١.

(٢) سُورَةُ صَ الْآيَةُ ٢٨.

لما تميز بها بين الحسن والقبيح، والحق والباطل. ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل^(١). وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم.

قال الله تعالى حاكياً عنهم ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(٢) وكم يقول لهم في كتابه ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟﴾ ﴿لَمَلِكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح. ويحثهم عليها، ويخبر أنه أعطاهموها ليتفهموا بها، ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل.

وكم في القرآن من مثل عقليّ وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به، وقبح ما نهى عنه. فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى، ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي، دون ضرب الأمثال، وتبين جهة القبح الشهودية بالحسن والعقل.

(أمثال القرآن):

والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره. كقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ: هَلْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيْكُمْ رَزَقْنَاكُمْ مِنْهُ فَاتَّبَعْتُمْ فِيهِ سَوَاءً،

(١) يقول الله عنهم ١٢:٣٢ (ولو ترى إذ يجرون ناكسوا رؤوسهم عند ربه، ربنا أبصرنا وسمعنا. فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) ويقول ١٧٩:٧ (لهم قلوب لا يفقهون بها. وهم أميين لا يعصرون بها. وهم آذنان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الفاقلون) إذ عطّلوا نعم الله عليهم في السمع والبصر والفؤاد بالتقليد الأعمى للأبواء والشيخ. فكانوا غافلين عن سنن الله وآياته فهم ورسالاته العلمية لهم، زاعمين أن الله حرم عليهم النظر والتفكير والفهم لرسالاته. لأنه ظلمهم فحرمهم من أسباب التفهم. وأغلق دونهم بابه. قلنا تبين لهم يومئذ ضلالهم قالوا للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعاً. فهل أنتم مفتون عتّا نصيينا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كنا فيها. إن الله قد حكم بين العباد.

(٢) سورة الملك الآية ١١٠.

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ كذلك نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ﴿١﴾ يحتاج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكاً له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه، ولا يرضى بذلك. فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع نبه العقول وأرشدنا إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك.

وكذلك قوله تعالى ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِهُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، هَلْ يُسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢﴾ احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئو الملكة، وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلّم كله له. فهل يصح في العقول استواء حال العبدین؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإله الحق؟ لا يستويان.

وكذلك قوله تعالى: ممثلاً لقيح الرياء المبطل للعمل ﴿٣﴾، والمرئ والأذى المبطل للصدقات؛ بـ«الصفوان» وهو الحجر الأملس «عليه تراب» غبار قد لصق به «فأصابه مطر» شديد فأزال ما عليه من التراب «فتركه صَلاً» أملس لا شيء عليه. وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه. فـ«الصفوان» وهو الحجر. كقلب المرآئي والمائى والمؤذي. و«التراب» الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته. و«الوابل» المطر الذي به حياة الأرض. فإذا صادفها لينة قابلة: نبت فيها الكلاؤ وإذا صادف الصخور والحجارة العُصم لم ينبت فيها شيئاً. فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجر، فصادفه رقيقاً، فأزاله. فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات.

(١) سورة الروم الآية ٢٨.

(٢) سورة الزمر الآية ٢٩.

(٣) انظر سورة البقرة الآية (٢٦٤).

وهذا يدل على أن قبح «اللئى، والأذى، والرياء» مستقر في العقول.
فلذلك نهىها على شبه ومثاله.

وعكس ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِثْلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَيَتَّبِعُوا آلَئِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، كَمِثْلِ جَنَّةٍ بَرْنَوْهَ أَصَابَهَا وَابِلٌ. فَأَتَتْ أَكْثُهَا ضِعْفَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَصْبِهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(١) فإن كانت هذه الجنة - التي بموضع عالٍ، حيث لا تُحجب عنها الشمس والرياح، وقد أصابها مطر شديد. فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يخرج غيرها - إن كانت مستحسنة في العقل والحس. فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله، لا لجزاء من الخلق، ولا لشكوره، بل بشبات من نفسه، وقوة على الإنفاق، لا يخرج النفقة وقلبه يُرجف على خروجها، ويده ترتعشان، ويضعف قلبه، ويغور عند الإنفاق. بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة.

ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين: كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة والتثبيت: كمثل الوابل. ومثل نفقة الآخر كمثل الطل، وهو المطر الضعيف. فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته. وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نبه العقول على ما فيها من استحسان هذا، واستقباح فعل الأول؟

وكذلك قوله ﴿أَيُّوْذُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، وَلَهُ ذُرْيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، فَاحْتَرَقَتْ؟ كَذَلِكَ يَبْيُحُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢) فيه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات. وشبهها بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاء، بحيث يخشى عليهم الضعفة وعلى نفسه. وله بستان هو مادة عيشه وعيش ذريته. فيه النخيل والأعناب

(١) سورة البقرة الآية ٢٦٥.

(٢) سورة البقرة الآية ٢٦٦.

ومن كل الثمرات.. فأرتجى وأفقر ما هو له وأسرُّ ما كان به إذ أضايه نار شديدة فأحرقته. فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تفرق الطاعات كقبح هذه الحال. وبهذا فسرهما عمر، وابن عباس رضي الله عنهم «لرجل غني عمل بطاعة الله زمانا. فبعث الله له الشيطان. فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله» ذكره البخاري في صحيحه.

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة، وضرب لقبها هذا المثل؟

ونفاة التعليل والأسباب والجحّم، وحسن الأفعال وقبحها يقولون: ما ثم إلا مَنُفُضُ المشيئة، لا أن بعض الأعمال يبطل بعضا. وليس فيها ما هو قبيح لعبته. حتى يشبه بقبيح آخر. وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون سبباً لها. ولا لها علل غائية هي مفضية إليها. وإنما هي متعلّقة المشيئة، والإرادة والأمر والنهي فقط.

(رأي الفقه والطب):

والفقهاء لا البناء على هذه الطريقة ألبتة. فكلهم مجمعون — إذا تكلموا بلسان الفقه — على بطلانها. إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم. ويفرقون بين المصالح الخالصة والراجعة والمرجوة. والمفاسد التي هي كذلك. ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهما. ويدفعون أقوى المفسدين باحتمال أدناهما. ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الجحّم والعلل، ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال، ومعرفة ربا.

وكذلك الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوى الأدوية والأمزجة، والأغذية وطبائنها. ونسبة بعضها إلى بعض. ومقدار تأثير بعضها في بعض. وانفعال بعضها عن بعض، والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض، ودفع الضد بضده. وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه. فصناعة

الطب وعمله مبني على معرفة الأسباب والعلل، والقوى والطبائع والخواص. فلو نفوا ذلك وأبطلوه، وأحالوا على محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب والعلل. وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء، وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر: لفسد علم الطب. ولبطلت حكمة الله فيه. بل العالم مربوط بالأسباب والقوى، والعلل الفاعلية والغائية.

وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم، والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها. وإذا شاء جعل في الجسم المتفاعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها. وهذا الكمال قدرته ونفوذ مشيئته.

(والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام):

منهم: من بالغ في نفيا وإنكارها. فأضحك العقلاء على عقله. وزعم أنه بذلك ينصر الشرع. فجنى على العقل والشرع. وسلط خصمه عليه.

ومنهم: من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار. ومدبر لما يصرفها كيف أراد. فيسلب قوة هذا ويقم لقوة هذا قوة تعارضه. ويكف قوة هذا عن التأثير مع بقائها، ويتصرف فيها كما يشاء ويختار.

(والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام):

(وهذان طرفان جائران عن الصواب).

ومنهم: من أثبتا خلقاً وأمرأ، قدراً وشرعاً. وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به، من كونها تحت تدبيره ومشيئته. وهي طوع المشيئة والإرادة، ومحل جريان حكمها عليها. فيقوي سبحانه بعضها ببعض. ويبطل — إن شاء — بعضها ببعض. ويسلب بعضها قوته وسببته، ويغيرها منها. ويمتنع من موجبها مع

بقائها عليه، ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد. وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته، وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت، مع كونه سبباً.

وهذا باب عظيم نافع في التوحيد، وإثبات الحجّم. يوجب للعبد — إذا تبصر فيه — الصمود من الأسباب إلى مسببها. والتعلق به دونها، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضاراً وضارها نافعاً، ودواءها داء وداءها دواء. فالالتصّات إليها بالكلية شرك منافي للتوحيد. وإنكار أن تكون أسباباً بالكلية قدح في الشرع والحكمة. والإعراض عنها — مع العلم بكونها أسباباً — نقصان في العقل. وتنزيلها منازلها، ومدافعة بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض، وشهود الجمع في تفرقها، والقيام بها: هو محض المبودية والمعرفة، وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة. والله أعلم.

(غلط السالكين):

وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب: فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة الكونية، والفناء في توحيد الربوبية، من مقامات العارفين. بل أجبّل مقاماتهم. فساروا شائعين لبرق هذا الشهود. سالكين لأودية الفناء فيه. وحثّهم على هذا السيرة، ورغّبهم فيه: ما شهدوه من حال أرباب الفرق الطبعي فأنفوا من صحبتهم في الطريق. ورأوا مفارقتهم فرض عين لا بد منه. فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم. ورّده عليهم منه أعظم وارد قرّق جمعيتهم وقسّم وحدة عزيمتهم. وحال بينهم وبين عين الجمع، الذي هو نهاية منازل سيرهم. فافترقت طرقهم في هذا الوارد العظيم.

فهنّ من اقتحمه ولم يلتفت إليه. وقال: الاشتغال بالأوراد عن عين المورود انقطاع عن الغاية. والقصد من الأوراد: الجمعية على الأمر. فا الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه، والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه؟ وربما أنشد بعضهم:

يطالب بالآ وراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته وزد؟

فاضطر أحدهم إلى التفرقة بولرد الأمر. قال: ينبغي أن يكون الفرق على اللسان موجوداً، والجمع في القلب مشهوداً.

ثم من هؤلاء: من يسقط الأوامر والنواهي جملة. ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع، ومصلحة العموم، ومبادئ السير. فهي التي تحث أهل الغفلة على التشمير للسير. فإذا جدَّ في السير استغنى بقربه وجمعيته عنها. ومنهم: من لا يرى سقوطها إلا عن شهد الحقيقة الكونية. ووصل إلى مقام الفناء فيها. فمن كان هذا مشهده: سقط عنه الأمر والنهي عندهم.

وقد يقولون: شهد الإرادة يسقط الأمر. وفي هذا المشهد يقولون: العارف لا يستعج قببته. ولا يستحسن حسنة.

و يقول قائلهم: العارف لا ينكر منكراً. لاستبصاره بسر الله في القدر.

و يقولون: القيام بالمعبادة مقام التلبس. ويحتجون بقوله تعالى ﴿وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ﴾ (١)؛

وهذا من أفتح الجهل (٢). فإن هذا داخل في جواب «لو» التي ينتفي بها الملزوم — وهو المقدم — لانتفاء اللازم. وهو الجواب. وهو التالي. فانتفاء جعل الرسول ملكاً — كما اقترحوه — لانتفاء التلبس من الله عليهم. والكفار كانوا قد قالوا: ﴿لَوْلا أَنزَلْ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ (٣) أي نعاينه ونراه. وإلا فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه. فهم اقترحوا نزول ملك يماينونه. فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة. ولا أنزل ملكاً يرويه. فقال: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ (٤) أي لو جب العذاب وفُرج من الأمر. ثم لا يهلون إن أقاموا على التكذيب.

(١) سورة الأنعام الآية ٩. (٣) سورة الأنعام الآية ٨.

(٢) بل من أشنع الكفر. (٤) سورة الأنعام الآية ٨.

وهذا نظير قوله في سورة الحجر ﴿وقالوا: يا أيها الذي نزلك عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا باللائكة إن كُنت من الصادقين﴾ (١) قال الله عز وجل ﴿ما ننزل الملائكة إلا بالحق. وما كانوا إذاً مُنظرين﴾ و«الحق» ههنا العذاب. ثم قال: ﴿ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً﴾ (٢) أي لو أنزلنا عليهم ملكاً لجعلناه في صورة آدمي، إذا لا يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها. وحيث قد يقع اللبس منا عليهم. لأنهم لا يدرون: أرجل هو، أم ملك؟ ولو جعلناه رجلاً لخلطنا عليهم، وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. وقوله «ما يلبسون» فيه قولان.

أحدهما: أنه جزاء لهم على تبسهم على ضعفائهم. والمعنى: أنهم شبهوا على ضعفائهم، وألبسوا عليهم الحق بالباطل، فُسِّبَ عليهم. وتلبس عليهم الملك بالرجل.

والثاني: أنا فلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم. وأنهم خلطوا على أنفسهم. ولم يؤمنوا بالرسول منهم، بعد معرفتهم صدقه. وطلبوا رسولا ملكياً يعاينونه. وهذا تلبس منهم على أنفسهم. فلو أجابناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده. وللبسنا عليهم تبسهم على أنفسهم.

وأبي تعلق لهذا بالتلبس الذي ذكرته هذه الطائفة من تعليق الكائنات والثواب والعقوبات بالأسباب، وتعليق المعارف بالوسائط، والقضايا بالحجج، والأحكام والعلل، والإنشاق بالجنائيات، والثواب بالطاعات، مما هو محض الحكمة وموجها.

وأثر اسمه «الحكيم» في الخلق والأمر: إنما قام بالأسباب، وكذلك الدنيا والآخرة. وكذلك الثواب والعقاب. فجعل الأسباب منصوبة للتلبس من أعظم الباطل شرعاً وقدراً.

(١) سورة الحجر الآية (٦-٨).

(٢) سورة الأعراف الآية ٩.

وإن الذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو: هو نفرتهم من أرباب الفرق الأول، ومشاهدتهم قبح ما هم عليه.

وهم — لعمر الله — خير منهم، مع ما هم عليه. فإنهم مقرون بالجمع والفرق، وأن الله رب كل شيء، ومليكه وخالقه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه فَرَّق بين الأمور والمخطور، والمحجوب والمكروه. وإن كانوا كثيراً ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم. فهم في فرقهم النفسي: خير من أهل هذا الجمع. إذ هم مقرون أن الله يأمر بالחסنات ويحجبها. وينهى عن السيئات ويبغضها. وإذا فرقوا بحسب أهوائهم، وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق ديناً يسقط عنهم أمر الله ونبيه. بل يعترفون أنه ذنب قبيح، وأنهم مقصرون. بل مفرطون في الفرق الشرعي. ونهاية ما معهم: صحة إيمان مع غفلة وفرق نفساني. وأولئك معهم جمع، وشهود يصحبه فساد إيمان، وخروج عن الدين.

ومن العجب: أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية. ثم آل أمرهم إلى أن صار فرقهم كله نفسياً. فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم، ولا بد. فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولا بد. فن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى. فهو أعظم الناس اتباعاً لأهوائهم. يميلون مع الهوى حيث مال بهم ويزعمون أنه الحقيقة.

وبالجملة: فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان. منافية للإيمان. جالبة للخسران ﴿أُولَئِكَ سَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (١).

وآخر أمر صاحبه: الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار وبين الملائكة والشياطين، وبين الرسل وأعدائهم. وهي الحقيقة الكونية القدسية. ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني — وهو الحقيقة الدينية النبوية — فهو زنديق كافر.

(١) سورة المائدة الآية ٦٠.

(الرد على من زعم سقوط الأمر والنهي):

ومهم: من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة. بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عين الجمع، الشاهد للحقيقة. وما دام سالكاً، أو محجوباً عن شهود الحقيقة: فالفرق لازم له.

وهؤلاء أيضاً من جنس الفريق الأول، بل هم خواصهم. فإذا وصل وأصلهم إلى شهود حقيقة الجمع: لم يجب عليه القيام بفرقة الأمر. وإن قام بها فلحفظ المرتبة، وضبط التاموس، وحفظ السالكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي، قبل شهودهم الحقيقة. ويسمون هذه الحال «تليساً» وقد تقدم ذكره.

وسأتي إن شاء الله تعالى كشف هذا «التليس» الذي يشيرون إليه كشفاً بيناً.

وقد تقدم أنهم يحتجون على سقوط الفرق عن شهد الحقيقة بقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (١).

ويقولون: إن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — كان في هذا المقام. وإنما كان في قيامه بالأعمال تشريعاً. وقد ذكرنا أن «اليقين» الموت. وأنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف، إلا إذا زال عقله وصار مجنوناً.

ومهم: من يرى القيام بالأمر والنهي واجباً إذا لم تفرق جمعيته. فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها. فيزعم أنه يترك واجباً لما هو أوجب منه. وهذا أيضاً جهل وضلال.

(١) سورة الحجر الآية ٩٩.

فإن رأى أن الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافر. وإن علم توجهه إليه، وأقدم على تركه. فله حكم أمثاله من العصاة والفساق.

ومنهم: من يرى الأمر لا يسقط عنه. ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء والجمع غُيِبَ عقله واصطلمه. فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره، حتى يفوته فيقضيه. فهذا متى استدعى ذلك الفناء وطلبه، فليس بمعذور في اصطلامه. بل هو عاصي لله في استدعائه ما يعرضه لإضاعة حقه. وهو مفرط، أمره إلى الله. ومتى هجم عليه بغير استدعاء، وغلب عليه — مع مدافعته له — خشية إضاعة الحق. فهذا معذور. وليس بكامل في حاله. بل الكمال وراء ذلك. وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناء، والخروج عنه إلى أودية الفرق الثاني والبقاء. فالشأن كل الشأن فيه. وهو الذي كان يتنادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الحسين بن محمد رحمه الله. ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله. فهجروهم وحذروهم. وقال: عليكم بالفرق الثاني. فإن الفرق فرقان. الفرق الأول: وهو النفسي الطبيعي المذموم. وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية. بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني. وهو الحقيقة الدينية. ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدمه، ولينبذ وراء ظهره، مشغلاً بالفرق الثاني. والكمال أيضاً وراء ذلك. وهو شهود الجمع في الفرق، والكثرة في الوحدة، وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية. فهذا حال العارفين الكل:

يُسْقَى وَيَشْرَب، لَا تُلْهِمهُ سَكْرَتُهُ عَنْ النَّدِيمِ. وَلَا يَلْهُو عَنِ الْكَاسِ
«إني لأسمع بكاء الصبي، وأنا في الصلاة. فأتميز فيها، كراهة أن أشق على أمه» وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت الباب. فيمشي خطوات يفتح لما ثم يرجع إلى مصلاه. و«ذكر في صلاته ثيراً كان عنده، فصلى. ثم قام مرعاً قسمه.

وعاد إلى مجلسه» فلم تشغله جميعته العظمى — التي لا يدرك لها من بعده راحة — عن هذه الجزئيات. صلوات الله وسلامه عليه.

ومنها: من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه. فإذا جاء الأمر قام إليه، وبادر بجمعيته. فإن صحبته وإلا طرحها، وبادر إلى الأمر. وعلم أنه لا يسهه غير ذلك، وأن الجمعية فضل، والأمر فرض. ومن ضيع الفروض للفضول، حيل بينه وبين الوصول. لكن إذا جاءت المندوبات، التي هي محل الأرباح والمكاسب العظيمة، والمصالح الراجعة — من عيادة المريض، واتباع الجنازة، والجهاد المستحب، وطلب العلم النافع، والمخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره. ولم يؤثرها على جميعته. إذا رأى جميعته خيراً له وأنفع منها — فهذا غير آثم ولا مفرط إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية، واستبدلاً بالجمعية. فهذا ناقص.

أما إذا قام بها أحياناً وتركها أحياناً لاشتغاله بجمعيته، فهذا غير مذموم. بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع. وهو جمعية العبد على ربه وخلوته به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم «يحتج بحصير في المسجد في اعتكافه، يخلو به مع ربه عز وجل» ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال. ولهذا كان المشهور من مذهب أحد وغيره: أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم. وخلوته للذكر والعبادة أفضل له. واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكمل من هؤلاء: من إذا جاءه تفرقة الأمر، ورآها أرجح من مصلحة الجمعية، ولم يمكنه الجمع في التفرقة: اشترى الفاضل بالمفضول، والراجح بالمرجوح. فإذا كان المندوب مفضولاً مرجوحاً، والجمع خيراً منه: اشتغل بالجمع عنه. فهذا أعلى الأقسام. والرجل كل الرجل من يَرُدُّ من تفرقه على جمعه، ومن جمعه على تفرقه. فيقوي كل واحد منها بالآخر. ولا يلغي الحرب بينها. فإذا جاءت تفرقة الأمر جَدَّ فيها وقام بها لجمعيته، مقوياً لها بالأمر. فإذا جاءت حالة الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به. فيرد من هذا على

هذا، ومن هذا على هذا. فإذا جاءت تفرقة الأمر قال: أنفرك الله ليجمعني عليه. وإذا جاءت الجمعية قال: أجمع لأتقوى على أمر الله ورضاء، لا مجرد حظي ولذتي من هذه الجمعية. فأكثر من يغيب بحظه منها، ولذتها ونعيمها وطيبها، عن مراد الله منه.

فتدبر هذا الفصل، وأحط به علماً. فإنه من قواعد السلوك والمعرفة. وكم قد زلت فيه من أقدام، وضلت فيه من أنفهام. ومن عرف ما عند الناس، ونهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله، عرف مقداره. فمن عرفه عرف مجامع الطرق، ومفترق الطرق، التي تفرقت بالسالكين، وأهل العلم والنظر. والله سبحانه الموفق للصواب.

(الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا):

أصل ذلك كله: هو الفرق بين محبة الله ورضاه، ومشيئته وإرادته الكونية، ومنشأ الضلال في هذا الباب: من التسوية بينها، أو اعتقاد تلازمها. فسوى بينهما الجبرية والقدرية، وقالوا: المشيئة والمحبة سواء، أو متلازمان. ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله — قضاؤه وقدره، طاعته ومعاصيه، خيره وشره — فهو محبوبه.

ثم من تعبد منهم، وسلك على هذا الاعتقاد: رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب. إذ هي صادرة عن مشيئته. وهي عين محبته ورضاه. وفيه في هذا الشهود الذي كان اعتقاداً. ثم صار مشهداً. فلزم من ذلك ما تقدم، من أنه لا يستقبح سيئة، ولا يستنكر منكر. وتلك اللوازم الباطلة النافية للشرائع جملة.

ولما ورد على هؤلاء قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^(١) وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ^(٢) وقوله: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾^(٣)

(١) سورة البقرة الآية ٢٠٥.

(٢) سورة الزمر الآية ٧.

(٣) سورة الإسراء الآية ٣٨.

واعتاص عليهم كيف يكون مكروهاً له. وقد أراد كونه؟ وكيف لا يحبه، وقد أراد وجوده؟ أولوا هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها ديناً. ولا يرضاه شرعاً، ويكرهها كذلك، بمعنى أنه لا يشرعها، مع كونه يحب وجودها ويريده.

فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود. ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحبه. والكون كله محبوبة. فأحبوا — بزعمهم — جميع ما في الكون، وكذبوا وتناقضوا. فإنما أحبوا ما تنواه نفوسهم وإراداتهم. فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه: أبغضه، ونفر منه وكرهه، مع كونه مراداً للمحبيب. فأين الموافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم.

ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء. وهذه قضاء من قضائه. فنحن نرضى بها. فالتنا وإلنكارها ومعاداة فاعلها، ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فتركب من اعتقادهم: كونها محبوبة للرب، وكونهم مأمورين بالرضا بها، والتسوية بين الأفعال، وعدم استباح شيء منها أو إنكاره.

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها، وأنها ليست فعله.

فلزم من ذلك: رفع الأمر والنهي، وظلُّ بساط الشرع، والاستسلام للقدر، والذهاب معه حيث كان. وصارت لهم هذه العقائد مشاهد. وكل أحد إذا ارتاض وصفاً باطنه: تحبلى له فيه صورة معتقده. فهو يشاهدها بقلبه فيظنها حقاً. فهذا حال هذه الطائفة.

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. فليست مقدرة له ولا مقضية. فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.

قالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء، ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها وكرهاها. فليست إذا بقضاء الله. إذ الرضا والقضاء متلازمان، كما أن عبه ومشيئته متلازمان، أو متحدان.

وهؤلاء لا يبيء من سالكيهم وعُبَّادهم ما جاء من سالكي الجبرية

وعبادهم البتة، لخافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم. بل غايتهم: التمسك والورع. وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي خير من أولئك، وأولئك قد يكونون أقوى حالاً وتأثيراً منهم.

فتشاً الغلط: التسوية بين المشيئة والمحبة، واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى. فإن القوة لله جميعاً.

(شهود الجبرية والقدرية):

فأما المشيئة، والمحبة: فقد دل على الفرق بينها القرآن والسنة، والعقل، والفطرة، وإجماع المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ لَمَّعَهُمْ. إِذْ يَبْيِطُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ (١) فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول، المتضمن البهت، ورمي البريء، وشهادة الزور، وبراءة الجاني. فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها، مع أن ذلك كله بمشيئته. إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولم يخالف في ذلك إلا القدرية الجوسية، الذين يقولون: يشاء ما لا يكون. ويكون ما لا يشاء.

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناً، مع محبة لوقوعه: مما ينبغي أن يسان كلام الله عنه. إذ المعنى عندهم: أنه محبوب له. ولكن لا يثاب فاعله عليه. فهو محبوب بالمشيئة، غير مثاب عليه شرعاً.

ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه منخطو للرب، مكروه له قدراً وشرعاً، مع أنه وجد بمشيئته وقضائه. فإنه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه. وفيها ما يخضه ويكرهه — كإبليس وجنوده، وسائر الأعيان الخبيثة — وفيها ما يحبه ويرضاه — كأنبيائه ورسله، وملائكته

(١) سورة النساء الآية ١٠٨.

وأوليائه — وهكذا الأفعال كلها خَلَقَهُ. ومنها ما هو محبوب له وما هو مكروه له. خَلَقَهُ لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَبْغِي الْفُسَادَ﴾^(١) مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. وقال تعالى: (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)^(٢) فالكفر والشكر وإقناع بمشيئته وقدره. وأحدهما محبوب له مرضي. والآخر مبغوض له مسخوط.

وكذلك قوله — عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر — ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾^(٣) فهو مكروه له، مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره.

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ. وكثرة السؤال. وإضاعة المال» فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة.

وفي المسند «إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخْصَةٍ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَىٰ مَعْصِيَةٌ» فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين. اجتماعا في المشيئة، وافتراقا في المحبة والكراهة. وهذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه.

(تفسير أعوذ برضاك من سخطك):

وقد فطر الله عباده على قولهم: هذا الفعل يحبه الله. وهذا يكرهه الله ويبغضه وفلان يفعل ما لا يحبه الله. والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه. وذلك صفة قائمة به، يترتب عليها العذاب واللعنة. لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما أثر السخط والغضب وموجبها. ولهذا يفرق بينها

(١) سورة البقرة الآية ٢٠٥.

(٢) سورة الزمر الآية ٧.

(٣) سورة الأسراء الآية ٣٨.

كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبِجَازِئِهِ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١) ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته. وجعل كل واحد غير الآخر.

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك».

فتأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة «الرضا» من صفة «السخط» وبفعل «المعافة» من فعل «العقوبة» فالأول: للصفة، والثاني: لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده. لا إلى غيره. فإعوذ منه: واقع بمشيئتك وإرادتك. وما أعوذ به: من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتغافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فأعاذني مما أكره وأحذر، ومنعه أن يحل لي: هو بمشيئتك أيضاً. فال محبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعباذي بك منك: عيادي بحولك وقوتك، وقدرتك ورحمتك وإحسانك، مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيز بغيرك من غيرك. ولا أستعيز إلا بك من شيء هو صادر من مشيئتك وخلقتك. بل هو منك. ولا أستعيز بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك، بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك. فأعوذ بك منك.

ولا يعلم ما في هذه الكلمات — من التوحيد والمعارف والعبودية — إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفة، ومعرفة عبوديته.

وأشرنا إلى شيء يسير من معناها. ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم. ولكن قد فتح لك الباب. فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر.

(١) سورة النساء الآية ٩٣.

والمقصود: أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضي له، ومسخوط مبغض له، مكروه له: أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة، من العقل والنقل، والفطرة والاعتبار. فمن سؤى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده. وخالف المعقول والمتقول. وخرج عما جاءت به الرسل.

ولأي شيء نزع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة. وأشهد عباده منها ما أشهدهم؟ لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له. فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه: وقوع أنواع المكاهر بهم، كما أن محبته لما يحبه من الأفعال ويرضاه: أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعلها. وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه، وإتمام نعمه عليهم، ونصرهم وإعزازهم، وإهانة أعدائه وعقوبتهم، وإيقاع المكاهر بهم: من أدل الدليل على حبه وبغضه وكراهته، بل نفس مولاته لمن والاه، ومعاداته لمن عاداه: هي عين محبته وبغضه. فإن الموالاة: أصلها الحب. والمعاداة: أصلها البغض. فإنكار صفة «الحبة، والكراهة» إنكار لحقيقة «الموالاة، والمعاداة».

وبالجملة: فشهود القلوب لمحبه وكراهته، كشهود العيان لكرامته وإهانته.

(الرضا بالقضاء والقدن):

وأما حديث «الرضا بالقضاء» فيقال:

أولاً: بأي كتاب، أم بأي سنة، أم بأي معقول: علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه ويقدره؟ بل مجاوز ذلك، فضلاً عن وجوبه؟ هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلة المعقول ليس في شيء منها الأمر بذلك، ولا بإباحته.

بل من المتقضي ما يرضى به، ومنه ما يسخطه ومقته. فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. بل من القضاء ما يسخطه، كما أن من الأعيان المتقضية: ما يغضب عليه، ومقت عليه، ويلمن ويذم.

ويقال ثانياً: ها هنا أمران «قضاء» وهو فعل قائم بذات الرب تعالى، و«مقضي» وهو المفعول المتفصل عنه. فالقضاء خير كله. وعدل وحكمة. فيرضى به كله، والمقضي قسمان. منه ما يرضى به. ومنه ما لا يرضى به.

وهذا جواب من يقول: الفعل غير المفعول. والقضاء غير المقضي.

وأما من يقول: إن الفعل هو عين المفعول. والقضاء هو عين المقضي، فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب.

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان.

أحدهما: تعلقه بالرب تعالى، ونسبته إليه. فن هذا الوجه: يرضى به كله.

الوجه الثاني: تعلقه بالعبد، ونسبته إليه. فن هذا الوجه: ينقسم إلى ما يرضى به، وإلى ما لا يرضى به.

مثال ذلك: قتل النفس — مثلاً — له اعتباران. فن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه، وجعله أجلاً للمقتول، ونهاية لعمره: يرضى به. ومن حيث إنه صدر من القاتل، وبأشره وكسبه، وأقدم عليه باختياره، وعصى الله بفعله: يسخطه ولا يرضى به.

فهذه نهاية أقدم العالم، المقرين بالنبوات في هذه المسألة، ومفترق طرقهم. قد حصرت لك أقوالهم وما أخذهم، وأصول تلك الأقوال، بحيث لا يشذ منها شيء. وبالله التوفيق.

ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع. فإنه تركة أقدم الحلق. وما نجا من معاطب إلا أهل البصائر والمرقة بالله وصفاته وأمره وشرائعه.

(توبة العامة ومفاسدها عند الخاصة):

ثم قال صاحب المنازل:

«فتوبة العامة: الاستكثار من الطاعة. وهو يدعو إلى جحود نعمة السر

والإمهال، ورؤية الحق على الله. والاستغناء — الذي هو عين الجبروت —
والتوثب على الله».

«العامّة» عندهم: مَنْ عدا باب الجمع والفناء. وإن كانوا أهل سلوك
وإرادة وعلم. هذا مرادهم بالعامّة. ويسمونهم «أهل الفرق» ويسمى
غلاتهم «المحبوبين».

ومراده: أن توبتهم مدخولة عند الخواص منقوصة. فإن توبتهم من
استكثارهم لا يأتون به من الحسنات والطاعات. أي رؤيتهم كثرتها. وذلك
يتضمن ثلاث مفاسد عند الخاصة.

إحداها: أن حسناتهم التي يأتون بها: سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة.
فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهم يحتاجون إلى التوبة من هذه
الحسنات، فلغلقتهم — باستكثارها — عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها: هم
جاحدون نعمة الله في سترها وإمهالهم، كستره على أهل الذنوب الظاهرة تحت
ستره وإمهاله. لكن أهل الذنوب مقرون بستره وإمهاله. وهؤلاء جاحدون
لذلك. لأنهم قد توفرت همهم على استكثارهم من الحسنات. دون مطالعة
عيب النفس والعمل، والتفتيش على دسائسها. وأن. الحامل لهم على
استكثارها رؤيتها والإعجاب بها؛ ولو تفرغوا لتفتيشها، ومحاسبة النفس عليها،
والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق. لَشَغَلَهُمْ ذلك عن استكثارها. ولأجل هذا
كان مَنْ عَدِمَ الحضور والمراقبة والجمعية في العمل، خَفَّ عليه واستكثر منه.
فكثُر في عينه، وصار بمنزلة العادة. فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب،
وتنقيتها من الكدر. وما في ذلك من شوك الرياء وشبرق الإعجاب، وجمعية
القلب والمهم على الله بكليته: وجد له ثقلاً كالجبال. وقَلَّ في عينه. ولكن إذا
وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله، والقيام بأعبائه، والتلذذ والتنعم به مع
ثقله.

وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي، فانظر وقت أخذك في القراءة إذا

أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها. وفهم ما أريد بكل آية، وحظك من الخطاب بها، وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيدها، كيف تترك الحثمة — أو أكثرها، أو ما قرأت منها — بسهولة وخفة. مستكثراً من القراءة. فإذا أُرمت نفسك التدبر ومعركة المراد، والنظر إلى ما يخصك منه والتعب به، وتنزيل دوائه على أدواء قلبك، والاستشفاء به. لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين. أعطيتها ما تقدر عليه من الحضور، والخشوع والمراقبة: لم تكد أن تصلي غيرها إلا بجهد. فإذا خلا القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب. فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوب منها هو توبة العامة.

المفسدة الثانية: رؤية فاعلها أن له حقاً على الله في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعم والرضوان. ولهذا كثرت في عينه مع غفلة عن أعماله. ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار. وأنه لن ينجو أحد ألبنة من النار بعمله، إلا بعفو الله ورحمته.

الثالثة: استشارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه، بما يشهدون من استحقاق المغفرة، والثواب بمحسناتهم وطاقاتهم. فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب بطاعتهم، واستكثارهم منها لذلك، وكثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه. وذلك عين الجبروت والتوئب على الله.

ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح، من غير حضور ولا مراقبة، ولا إقبال على الله، قد يتضمن تلك المفسدات الثلاث وغيرها، مع أنه قليل المنفعة دنیا وآخرى، كثير المؤنة. فهو كالمعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعمود. فإنه — وإن كثرت متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة. فإن الله لا يكتب للمعبد من صلاته إلا ما عقل منها.

وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع، والطواف، وأعمال المناسك ونحوها.
فإن أنصاف إلى ذلك إحسان ظنه بها، واستكثارها، وعدم التفاته إلى عيوبها ونقائصها، والتوبة إلى الله، واستغفاره منها: جاءت تلك المفاصل التي ذكرها وما هو أكثر منها.

وقد ظن بعض الشارحين لكلامه: أن مراده: الإزراء بالاستكثار من الطاعات، وأن مجرد الفناء والشهود والاستراق في حضرة المراقبة خير منها وأنفع وهذا باطل وكذب عليه وعلى الطريقة والحقيقة^(١).

ولا ريب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين. وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله. وتقدير له على مراد الله ومجابه من العبد.

فإن للعبد حظاً. وعليه حقاً. فحق الله عليه: تنفيذ أوامره والقيام بها، والاستكثار من طاعاته بحسب الإمكان. والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادلتهم، ولو فرق ذلك جمعيته وشتت حضوره. فهذا هو العبودية التي هي مراد الله^(٢).

وأما الجمعية والمراقبة والاستراق في الفناء، وتعطيل الحواس والمحارح عن إرسالها في الطاعات، والاستكثار منها: فهذا مجرد حظ العبد ومراده، وهو بلا شك. — أنعم وألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعات، لاسيما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منها، وقلة نصيبهم من الجمعية. فإنهم تشتت نفرتهم منهم. ويعيبون عليهم، ويؤذون بهم. وقد يسمون من رأوه كثير الصلاة «تقايل الحصر» ومن رأوه كثير الطواف «حُرّ المدار»^(٣) ونحو ذلك.

(١) أما كذب عليه فربما. وأما كذب على الطريقة والحقيقة الصوفية فلا.

(٢) وهل يصح عند ذوي الأبواب أن تفرق العبادة الخالصة للعبد من ربه؟ إن صدقت العبادة، وكانت حسنة كما يجب الله: كانت أقوى جامع للعبد مع ربه. وكانت حائلة بينه وبين الشيطان مدوه وحصناً حصيناً له منه.

(٣) «تقايل الحصر» الذين يقتلون على حصر المساجد، ويلزمونها، لكثرة صلاتهم، و«حر المدار» الحصر التي تدور بالرحى ونحوها.

وقد أخبرني من رأى ابن سبعين^(١) قاعداً في طرف المسجد الحرام. وهو يسخر من الطائفين ويلذمهم. ويقول: كأنهم الحمر حول المذار. ونحو هذا. وكان يقول: إقبالهم على الجمعية أفضل لهم.

ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم، واقفون مع أذواقهم ومواجيدهم. فأنين بها عن حق الله ومراده.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يحكي عن بعض المارفين أنه قال: العامة يعبدون الله، وهؤلاء يعبدون نفوسهم.

وصدق — رحمه الله — فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعات الذائقين لروح العبادة، الراجين ثوابها، قد رفع لهم علم الثواب، وأنه مسبب عن الأعمال. فشمروا إليه، راجين أن تقبل منهم أعمالهم — على عيبها ونقصها — بفضل الله، خافين أن ترد عليهم. إذ لا تصلح لله ولا تليق به. فيردها بعدله وحقه. فهم مستكثرون بمجدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه، والإزاء على أنفسهم، والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعات. رجاء مغفرته ورحمته، وطمعاً في النجاة. فهم يقاتلون بكل سلاح لهم لينجوا.

قالوا: وأما ما أنتم فيه من الفناء، ومشاهدة الحقيقة والقيومية، والاستفراق في ذلك: فنحن في شغل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية، والاستكثار من طاعاته، وتصريف الجوارح في مرضاته، كما أنكم — بفنائكم واستفراقكم في شهود الحقيقة وحضرة الربوبية — في شغل عما نحن فيه. فكيف كنتم أولى بالله منا، ونحن في حقوقه ومراده منا، وأنتم في حظوظكم ومرادكم منه؟

(١) هو عبد الحق المersi الأندلسي. كان قسباً. ثم انتحل التصوف على حقيقة الفلسفة. وبلغ إلى له من وحدة الوجود. وهتف بها. فكان من أصرح الدعاة إليها. واشتهر عنه أنه كان يقول: لقد تحجر ابن آمنة واسماً بقوله «لا نبي بعدى»؛ فتجراً على التصريح بما لم يتجرأ عليه أمثاله من الصوفية الذين يدينون هذا المذهب. فلهم يكون ويموت. ولد سنة ٦١٤ ومات سنة ٦٦٩.

قالوا: وقد ضرب لنا ولكم مثل مطابق لمن تأمله: بملك ادعى محبة ملوكان من ممالكه، فاستحضرهما وسألها عن ذلك؟ فقالا: أنت أحب شيء إلينا، ولا نؤثر عليك غيرك. فقال: إن كنتا صادقين فاذهبا إلى سائر ممالككما وعرفاهم بحقوقي عليهم، وأخبراهم بما يرضيني عنهم، ويسخطني عليهم، وأبذلا قواكما في تخليصهم من مساخطي. ونقذا فيهم أوامري. واصبرا على أذاهم. وعودا مريضهم. وشيئا ميتهم. وأعينا ضعيفهم بقواكما، وأموالكما وجاهكما. ثم اذهبا إلى بلاد أعدائي بهذه اللطائف وخالطوهم، وادعوهم إلى موالاتي، واشتغلا بهم، ولا تخافوهم. فعتدهم من جندي وأوليائي من يكفيكما شرهم.

فأما أحد الملوكين: فقام مبادراً إلى امتثال أمره. وبعد عن حضرته في طلب مرضاته.

وأما الآخر، فقال له: لقد غلب على قلبي من محبتك، والاستغراق في مشاهدة حضرتك وجمالك: ما لا أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك.

فقال له: إن رضائي في أن تذهب مع صاحبك، فتفعل كما فعل، وإن بعدت عن مشاهدي.

فقال: لا أؤثر على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئاً.

فأتى الملوكين أحب إلى هذا الملك، وأحظى عنده، وأخص به، وأقرب إليه؟ أهذا الذي آثر حظه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وأمره ورضاه؟ أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره، وفرغ لها قواه وجوارحه، وتفرق فيها في كل وجه؟ فما أولاه أن يجمعه أستاذه عليه بعد قضاء أوامره وفراغه منها، ويجعله من خاصته وأهل قربه! وما أولى صاحبه بأن يبعده عن قربه، ويحجبه عن مشاهدته، ويفرقه عن جمعيته عليه، ويبدله بالفرقة التي هرب منها — في تفرقة أمره — تفرقة في هواه ومراده بطبعه وبنفسه.

فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل، وليفتح عين بصيرته، ويسير بقلبه. فينظر

في مقامات العبيد وأحوالهم وهمهم، ومن هو أولى بالعبودية. ومن هو البعيد منها.

ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعته، وتوكل عليه، وأورثته الطاعات جبروتاً وحجباً عن رؤيته عيوب نفسه وعمله، وكثرت حسناته في عينه، فهو أبغض الخلق إلى الله تعالى، وأبعدهم عن العبودية، وأقربهم إلى الهلاك. لا من استكثر من الباقيات الصالحات، ومن مثل ما وصي به النبي صلى الله عليه وسلم من سألته مرافقته في الجنة. فقال «أعني على نفسك بكثرة السجود» ومن قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾^(١) قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم «تابعوا بين الحج والعمرة. فإنها ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد» وقال لمن سألته أن يوصيه بشيء يتشبه به «لا يزال لسانك رطاباً من ذكر الله». والدين كله استكثار من الطاعات، وأحب خلق الله إليه: أعظمهم استكثاراً منها.

وفي الحديث الصحيح الإلهي «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُجِبَّهُ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. فَبِمَا يَسْمَعُ. وَبِمَا يَبْصُرُ. وَبِمَا يَبْطِشُ. وَبِمَا يَمْشِي. وَلَنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَهُ وَلَنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِذَنَهُ».

فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. لا لأهل الفناء المسترفين في شهود الربوبية.

وقال صلى الله عليه وسلم لآخر «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وحطَّ عنك بها خطيئة».

(١) سورة النازعات الآيتين ١٢ و١٨.

(تولد وحدة الوجود من تعطيل الجهمية وفناء الصوفية):

وهذه الطريقة في الإرادة والطلب: نظير طريقة التَّجَهُّم في العلم والمعرفة، تلك تعطيل للصفات والتوحيد. وهذه تعطيل للأمر والمبودية. وانظر إلى هذا النسب والإخاء الذي بينهما. كيف شَرَك بينهما في اللفظ، كما شرك بينهما في المعنى؟ فتلك طريقة النفي. وهذه طريقة الفناء، تلك نفي لصفات المعبود. وهذه فناء عن عبوديته (١).

وأما نفي خواص العبيد وفناؤهم: فأمر وراء نفي أولئك وفنائهم. لأن نفيهم لصفات النقائص، وما يضاد أوصاف الكمال. وفناءهم عن إرادة غيره ومحبته، وخوفه ورجائه. ففناؤهم عن كل ما يخالف أمره وعما به. ونفيهم لكل ما يضاد كماله وجلاله. ومن له فرقان فهو يعرف هذا وهذا. وغيره لا اعتبار به.

وصاحب المنازل — رحمه الله — كان شديد الإثبات للأسماء والصفات، مضاداً للجهمية من كل وجه. وله كتاب «الفاروق» استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها. ولم يسبق إلى مثله، وكتاب «ذم الكلام وأهله» طريقته فيه أحسن طريقة. وكتاب لطيف في أصول الدين، يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررهما. وله مع الجهمية المقامات المشهودة. وسعوا بقتله إلى السلطان مزاراً عديدة. والله يعصمه منهم. ورموه بالتشبيه والتجسيم، على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث. الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة.

ولكنه — رحمه الله — كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات. فإنه لا يقدم على الفناء شيئاً. ويراه الغاية التي يُسَمَّر إليها السالكون، والتأم الذي يؤمه السائرون. واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع، وعظم موقعه عنده. واتسعت إشاراته إليه. وتنوعت به الطرق الموصلة

(١) قال أكثر ملة واحدة، فإنه يصدر عن متبع واحد هو إبليس.

إليه، علماً وحالاً وذوقاً. فتضمن ذلك تعطيلاً من العبودية، بادياً على صفحات كلامه. وزان تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم من نفي الصفات (١).

ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتماعاً له — من السالكين — تولد منها القول بوحدة الوجود، المتضمن لإنكار الصانع وصفاته، وعبوديته. وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات. فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض الحلول. فلم يسلك فيها. ولوقفه على عقبة، وإشرافه على تلك الربوع الخراب، ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك العقبة، أقسمت الاتحادية بالله جهد أيمانهم: إنه لمهم، ومنهم. وحاشاه.

وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة، وأعظمهم فيه مبالغة وعناداً لأهل الفرق: العفيف التلمساني (٢) ونزّل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود. وهو لم يرد به — حيث ذكره — إلا جمع الشهود. ولكن الألفاظ مجملة، وصادفت قلباً مشحوناً بالاتحاد، ولساناً فصيحاً متمكناً من التعبير عن المراد (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).

(توبة الأوساط من استقلال العبد المعصية):

قال: «وتوبة الأوساط: من استقلال العبد المعصية. وهو عين الجرأة والمبارزة، وعرض التزبن بالحمية، والاسترسال للقطيعة».

يريد: أن استقلال المعصية ذنب، كما أن استكثار الطاعة ذنب. والعارف من صغرت حسناته في عينه. وعظمت ذنوبه عنده. وكلما صغرت الحسنات في

(١) فإذا كان العمل في طريق غير طريق التقية: هل يكون هذا استقامة على ما أحب الله وشرع؟ والله أعلم بذات الصدور.

(٢) هو سليمان بن علي من كبار شيوخ الصوفي وأصحاب المقامات الرقيقة فيهم. نقل عنه أن الحلال والحرام خاص بالمجهولين. ولا فرق عنده بين الأجنبية والأم والبيت في الكحاح، وأن القرآن كله شرك، وكلامهم هو التوحيد، كقوله:

ففي كسل شيء له آية كسل على أنه عيب

عينك كبرت عند الله. وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله. وميثاقتك بالعكس. ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية: تلاشت حسناته عنده. وصغرت جداً في عينه. وعلم أنها ليست مما ينجوها من عذابه. وأن الذي يليق بعزته، ويصلح له من العبودية: أمر آخر. وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها. لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه. فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله. ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله، غير عارف به وما ينبغي له. وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه. وتعظم في عينه. لمشاهدته الحق ومستحقه. وتقصيره في القيام به. وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه.

إذا عرف هذا، فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله. وجهل بقدر من عصاه. وبقدر حقه. وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها. وتخفت على قلبه. وذلك نوع مبارزة.

وأما قوله «ومحض التزين بالحمية» أي بالمحاماة عن النفس، وإظهار براءة ساحتها. لاسيما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة، والاحتجاج بالقدر. وقوله: «أني ذنب لي، والمحرك لي غيري. والفاعل فيّ سواي؟» وإنما أنا كالميت بين يدي الفاسل؟ وما حيلة من ليس له حيلة. وما قدرة من ليس له قدرة؟ ونحو هذا مما يتضمن الجرأة على الله ومبارزته، والمحاماة عن النفس، واستصغار ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم. فيسترسل إذاً للقطيعة. وهي المقاطعة لربه. والانتقطاع عنه. فيصير خصماً لله مع نفسه وشيطانه. وهذا حال المحتجين بالقدر على الذنوب. فإنهم خصماء الله عز وجل. وهم مع الشياطين والنفوس على الله. وهذا غاية البعد والطرده والانتقطاع عن الله؟.

فإن قلت: فكيف كانت توبة العامة من استكثر الطاعات؟ وتوبة من

هم أنخص منهم. وأعلى درجة من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمر بالضد؟.

قلت: الأوساط لما كانوا أشد طلباً لعيوب النفس والعمل، وأكثر تفتيشاً عليها: انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة. إذ حرص العامة على الاستكثار من الطاعات. ولذلك كثرت في أعينهم. وحرص هؤلاء على تنقية أنفسهم من الآفات، والتفتيش على عيوب الأعمال. فاستقلال السيئات آفة هؤلاء، وقاطع طريقهم، واستكثار الحسنات وعظمها في قلوب أولئك آفتهم. وقاطع طريقهم. فذكر ما هو الأنخص الأغلب على كل واحدة من الطائفتين.

(توبة الخواص من تضييع الوقت):

قال «وتوبة الخواص: من تضييع الوقت. فإنه يفضي إلى درك النقيصة. ويطغى نور المراقبة. ويكثر عين الصحة».

ليس مراده بتضييع الوقت: إضاعته في الاشتغال بمعصية أو لغو، أو الإعراض عن واجبه وفرضه. فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص. بل هذه توبة العامة بعينها. و«الوقت» عند القوم: أنخص منه في لغة العرب. حتى إن منهم من يقول «الوقت: هو الحق» ومنهم من يقول «استغراق رسم العبد في وجود الحق» يشيرون إلى الفناء في حضرة الجمع. والغالب على اصطلاحهم: أنه من الإقبال على الله بالمراقبة، والحضور والفناء في الوجدانية. ويقولون: هو صاحب وقت مع الله. فخصوا «الوقت» بهذا الاسم تخصيصاً للفظ العام ببعض أفرادهِ. وإلا فكل من هو مشغول بأمر يعنى به فإن في شهوده وطلبهِ. فله وقت معه. بل أوقاته مستغرقة فيه.

فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وتجد صادق، وحال صحيحة مع الله لا يكدرها الأغيار.

وربما يمر بك إشباع القول في «الوقت» والفرق بين الصحيح منه والفساد فيما بعد إن شاء الله.

والقصد: أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة، إذ صاحب حفظه مترق على درجات الكمال. فإذا أضاعه لم يقف موضعه، بل ينزل إلى درجات من النقص. فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد. فالعبد سائر لا واقف. فإما إلى فوق. وإما إلى أسفل. إما إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة، ولا في الشريعة وقوف أليته. ما هو إلا مراحل تطوى أسرع ظيًّا إلى الجنة أو إلى النار، فسرع ومبطيء. ومتقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف أليته. وإنما يتخالفون في جهة المسير. وفي السرعة والبطء ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾^(١) ولم يذكر واقفاً. إذ لا منزل بين الجنة والنار. ولا طريق لسالك إلى غير الدارين أليته. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة.

فإن قلت: كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينهض إلى طلبه.

قلت: لا بد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجمع نفسه، ويعددها للمسير. فهذا وقفته سير. ولا تضره الوقفة. فإن «لكل عمل شريطة، ولكل شدة فترة».

وإما أن يقف لدواعٍ دعاه من ورائه، وجاذب جذبته من خلفه. فإن أجابه أخره ولا بد. فإن تداركه الله برحمته، وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره، نهض نهضة الغضبان الأسف على الانقطاع. ووثب وجزر واشتد سعياً ليلحق الركب. وإن استمر مع داعي التأخر، وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة، وإجابة داعي الهوى، حتى يردّه إلى أسوأ منها وأنزل ذكرًا.

(١) سورة اللّٰه الأيّۃ (٣٥-٣٧).

وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإيلال من المرض. فإنها أخطر منه وأصعب.

وبالجملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بمجذبة منه من يد عدوه، وتخليصه. وإلا فهو في تأخر إلى الممات. راجع التفهيري، ناكص على عقبيه، أو مول ظهره. ولا قوة إلا بالله. والمعصوم من عصمه الله.

وقوله «ويطفىء نور المراقبة».

يعني أن المراقبة تعطي نوراً كاشفاً لحقائق المعرفة والمعبودية. وإضاعة الوقت تغطي ذلك النور. وتكدر عين الصحة مع الله. فإن صاحب الوقت مع صحة الله. وله مع الله معية خاصة، بحسب حفظه وقته مع الله. فإن كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاع وقته كدّر عين هذه المعية الخاصة. وتعرض لقطع هذه الصحة. فلا شيء أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله. ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع: أن تستمر الإضاعة إلى يوم القيامة. فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته. وحجابه عن الله أشد من حجاب من سواه. ويكون حاله شبيهاً بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة، حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيها، صُرفت وجوههم عنها إلى النار. فإذا نوبة الخواص تكون من تضييع أوقانهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور.

وفوق هذا مقام آخر من التوبة، أرفع منه وأخص. لا يعرفه إلا الخواص المحبون، الذين يستقلون في حق محبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم. فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها. ويرون شأن محبهم أعظم، وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له. فهم أشد شيء احتقاراً لها، وإزراءاً عليها. وإذا غفلوا عن مراد محبهم منهم، ولم يوفوه حقه، تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها. فالتوبة لا تفارقهم أبداً. وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون ﴿وفوق كل ذي علم علمي﴾^(١) وكلما ازدادوا حباً له ازدادوا معرفة بحقه،

(١) سورة يوسف الآية ٧٦.

وشهداً لتقصيرهم . فعظمت لذلك توبتهم . ولذلك كان خوفهم أشد . وإزراؤهم على أنفسهم أعظم . وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم .
وبالجملة : فتوبة المحيين الصادقين العارفين برهم وبحقه : هي التوبة . وسواهم محجوب عنها . وفوق هذه توبة أخرى . الأولى بنا الإضراب عنها صفحاً .

(التوبة من الغفلة):

قال صاحب المنازل .

« ولا يتم مقام التوبة إلا بالإنتهاء إلى التوبة مما دون الحق . ثم رؤية علة التوبة . ثم التوبة من رؤية تلك العلة » .

التوبة مما دون الله : أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى . فيعبد وحده لا شريك له بأمره وبإستعانتة . فيكون كله له وبه .

وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى على سلطان المحبة . فامتلاً قلبه من الله محبة له واجلالاً وتمظيلاً ، وذلاً وخضوعاً وانكساراً بين يديه ، واقتضاراً إليه .

فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى ، هي علة في توبته . وهي شعوره بها ، ورؤيته لها ، وعدم فوائدها عنها . وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنب . فيتوب من هذه الرؤية .

فهنا ثلاثة أمور : توبته مما سوى الله . ورؤيته هذه التوبة ، وهي علتها . وتوبته من رؤية تلك الرؤية . وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها . والنهاية التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة . ولعمرك الله إن رؤية العبد فعله ، واحتجابه به عن ربه ، ومشاهدته له : علة في طريقه موجبة للتوبة .

وأما رؤيته له واقعاً بمنة الله وفضله ، وحوله وقوته وإعانتة : فهذا أكمل من غيبته عنه . وهو أكمل من المقام الذي يشيرون إليه ، وأتم عبودية ، وأدعى

للمحبة وشهود المنة. إذ يستحيل شهود المنة على شيء لا شعور للشاهد به ألبتة.
والذي ساقهم إلى ذلك: سلوك وادي الفناء في الشهود. فلا يشهد مع الحق
سبباً، ولا وسيلة ولا رسماً ألبتة.

ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام، وأن السالك ينتهي إليه، ويجد له حلاوة
ووجداً ولذة لا يجدها لغيره ألبتة. وإنما يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمر
وراءه. وهو أن هذا هو الكمال. وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآها،
ورأى تفاصيلها مشاهداً لها، صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته. فشهد
عبوديته مع شهود معبوده. ولم يغب في شهود العبودية عن المعبود. ولا بشهود
المعبود عن العبودية، فكلاهما نقص. والكمال: أن تشهد العبودية حاصلة بمنة
المعبود وفضله ومشيئته. فيجتمع لك الشهودان. فإن غيبت أحدهما عن الآخر
فالمقام مقام توبة. وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم لها؟.

والواجب: أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله، وإلى حقائق الإيمان
دون الذوق. فإننا لا ننكر ذوق هذه الحال. وإنما ننكر كونها أكمل من
غيرها. فأين الإشارة في القرآن، أو في السنة، أو في كلام سادات العارفين من
الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء، وأنه هو الكمال. وأن رؤية العبد لفعله بالله
وحوله وفضله وشهوده له كذلك: علة تحب التوبة منها؟.

وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جداً. ويرمون منكروه بأنه محجوب
من أهل الفرق. وأنه لم يصل إلى هذا المقام. ولو وصل إليه ما أنكره. وليس
في شيء من ذلك حجة لتصحيح قولهم، ولا جواب المطالبة. فقد سألك هذا
المحجوب عن مسألة شرعية. وما ذكرتموه ليس بجواب لها.

ولعمري الله إنه يراكم عجوبين عن حال أعظم من هذه الحال، ومقام أرفع
منه. وليس في مجرد الفناء والاستفراق في شهود القيومية، وإسقاط الأسباب
والملل والحكم والوسائط كثير علم، ولا معرفة ولا عبودية. وهل المعرفة كل
المعرفة، والعبودية: إلا شهود الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآن كله مملوء من

دعاء العباد إلى التفكير في الآيات. والنظر في أحوال المخلوقات. ونظر الإنسان في نفسه وتفصيل أحواله. وأخص من ذلك: نظره فيما قَدَّم لَفَدِهِ. ومطالعة نعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية. وتذكر ذلك والتفكير فيه، وحمد الله وشكره عليه. وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية. وشهود الشهود.

ثم إن هذا غير ممكن ألبتة. فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منها. فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضاً علة توجب عليه توبة. وهلم جراً. فلا ينتهي الأمر إلا بسقوط التمييز جملة. والسكر والطمس المتناهي للعبودية. فضلاً عن أن يكون غاية للعبودية.

فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة. كيف لا تتم إلا بشهود فملك الذي متى غبت عنه كان ذلك نقصاً في العبودية. فإذا قال المصلي «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيئاً» فعبودية هذا القول: أن يشهد وجهه. وهو قصده وإرادته. وأن يشهد حقيقته. وهي إقباله على الله.

ثم إذا قال «إن صلاتي ونسكي ويعياري ومما في الله رب العالمين» فعبودية هذا القول: أن يشهد الصلاة والنسك المضامين إليه الله، ولو غاب عنها كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه. فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من احتضر فعله وعبوديته، وأضافها إلى الله، وشهد مع ذلك كونها به؟ فأين هذا من حال المستغرق الثاني المصطلم. الذي قد غاب بمعبوده عن حقه. وقد أخذ منه وغيب عنه؟

نعم غاية هذا: أن يكون معذوراً. أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجله: فكلًا.

وكذلك إذا قال في قراءته «إياك نعبد وإياك نستعين» فعبودية هذا القول: فهم معنى العبادة والاستعانة. واستحضارهما، وتخصيصهما بالله، ونفسهما عن غيره. فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان.

وكذلك إذا قال في ركوعه «اللهم لك ركعت. وبك آمنت. ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري وضمي وعظمي، وما استقلت به قدمي» فكيف يؤدي عبودية هذه الكلمات غائب عن فعله، مستغرق في فثائه؟ وهل يبقى غير أصوات جارية على لسانه؟ ولولا العذر لم تكن هذه عبودية.

نعم. رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها، والاحتجاب بها عن المنعم بها الموفق لها، المأمّن بها: من أعظم العلل القواطع. قال تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا بِإِسْلَامِكُمْ. بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ: أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(١) فالعارف غائب بمنّة الله عليه في طاعته، مع شهودها ورؤيتها. والجاهل غائب بها عن رؤية منّة الله. والفاقي غائب باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها. وهو ناقص. وقد جعل الله لكل شيء قدراً.

(تأخير التوبة ذنب نجب التوبة منه):

ونذكر نبذاً تتعلّق بأحكام التوبة، تشتد الحاجة إليها. ولا يليق بالعبد جهلها.

منها: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. ولا يجوز تأخيرها. فتي أخرها عصي بالتأخير. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى. وهي توبته من تأخير التوبة. وقُلْ أَنْ تَخْطُرَ هَذِهِ بَيَالِ التَّائِبِ، بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر. وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة.

ولا ينبغي من هذا إلا توبة عامة، مما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم. فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. ولا ينفعه في عدم المؤاخذه بها جهله إذا كان متمكناً من العلم. فإنه عاص بترك العلم والعمل. فالمعصية في حقه أشد. وفي صحيح ابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشرك في

(١) سورة المجرات الآية ١٧.

هذه الأمة أخفى من ديب القتل. فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لما لا أعلم».

فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب، ولا يعلمه العبد.

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جليّ وهزلي، وخفائي وعمدي. وكلّ ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت إلهي لا إله إلا أنت».

وفي الحديث الآخر «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله. خطاه وعمده. سره وعلايته، أوله وآخره».

فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه.

(التوبة من ذنب دون آخر):

وهل تصح التوبة من ذنب، مع الإصرار على غيره^(١).

فيه قولان لأهل العلم. وهما روايتان عن الإمام أحمد. ولم يطلع على الخلاف من حكي الإجماع على صحتها. كالنووي وغيره.

والمسألة مشككة. ولها غرر. ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم. والذين صححوها احتجوا بأنه لما صح الإسلام — وهو توبة من الكفر —

(١) صحة التوبة: متوقفة على صدق العزم على الفرار إلى الله، والرجوع إليه، والتخلص من العدو. وهو أمر بين العبد وبين ربه قال تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويطو عن السيئات ويطم ما تقعون).

مع البقاء على محضية لم يتب منها. فهكذا تصح التوبة من ذنب، مع بقائه على آخر.

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره. لقوته ونفاذه، وحصوله - تبعاً بإسلام الأبوين أو أحدهما - للطفل. وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه، أو بموت أحد أبويه في أحد القولين.. وكذلك يكون يكون سايه ومالكه مسلماً، في أحد القولين أيضاً. وذلك لقوته، وتشوف الشرع إليه. حتى حصل بغير قصد بل بالتبعية (١).

واحتج الآخرون بأن التوبة: هي الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته. وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد، وأصر على ألف ذنب؟

قالوا: والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب، لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته، وتاب توبة نصوحاً. والمصر على مثل ما تاب منه - أو أعظم - لم يرجع الطاعة.

ولم يتب توبة نصوحاً.

قالوا: ولأن التائب إذا تاب إلى الله، فقد زال عنه أسم «العاصي» كالكافر إذا أسلم زال عنه أسم «الكافر» وأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم «المصيبة» لا يفارقه. فلا تصح توبته.

وسر المسألة، أن التوبة: هل تنبض، كالمصيبة. فيكون تائباً من وجه دون وجه، كالإيمان والإسلام؟

والراجع: نبضها. فإنها كما تتفاضل في كیفيتها كذلك تتفاضل في كميتها. ولو أتى العبد بفرض وترك فرضاً آخر، لاستحق العقوبة على ما تركه

(١) هذا في الإسلام الظاهر للمعاملات بين الناس - من الأئمة ونحوها - أما الإسلام الحق. وهو إسلام الوجه لله: فنيء آخر لا يكون إلا بالمقيدة الصحيحة والعمل الصالح، بالعلم الصحيح، وتحري اتباع ما شرع الله، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

دون ما فعله. فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر. لأن التوبة فرض من
الذنين. فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر. فلا يكون ما ترك موجباً لبطلان
ما فعل. كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة.

والآخرون يحيون عن هذا بأن التوبة فعل واحد. معناه الإقلاع عما يكرهه
الله، والتقدم عليه، والرجوع إلى طاعته. فإذا لم توجد بكاملها لم تكن صحيحة.
إذ هي عبادة واحدة. فالإتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالإتيان ببعض
العبادة الواجبة وترك بعضها. فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض
أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض.

وأصحاب القول الآخر يقولون: كل ذنب له توبة تخصه. وهي فرض منه.
لا تتعلق بالتوبة من الآخر، كما لا يتعلق أحد الذنين بالآخر.

والذي عندي في هذه المسألة، أن التوبة لا تصح من ذنب، مع الإصرار
على آخر من نوعه. وأما التوبة من ذنب، مع مباشرة آخر لا تعلق له به، ولا
هو من نوعه: فتصح. كما إذا تاب من الربا، ولم يتب من شرب الخمر مثلاً.
فإن توبته من الربا صحيحة. وأما إذا تاب من ربا الفضل، ولم يتب من ربا
النسيئة وأصر عليه، أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب
الخمر، أو بالعكس: فهذا لا تصح توبته. وهو كمن يتوب عن الزنا بإمرأة،
وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها. أو تاب من شرب عصير العنب
المسكر. وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة. فهذا في الحقيقة لم
يتب من الذنب. وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر. بخلاف من عدل عن
معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس. إما لأن وزرها أخف، وإما لغلبة
دواعي الطبع إليها. وقهر سلطان شهوتها له. وإما لأن أسبابها حاضرة لديه
عديدة. لا يحتاج إلى استدعائها، بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها.
وإما لاستحواذ قرنائها وخطائته عليه. فلا يدعونه يتوب منها. وله بينهم خطوة بها

وجاه. فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة، كما قال أبو نواس لأبي العتاهية. وقد لامة على تهتكه في المعاصي:

أتسراني يا غتاهسي تاركاً تلك الملاهسي؟
أتسراني مفسداً بالنسك سكك عند القوم جاهي؟

فثقل هذا إذا تاب من قتل النفس، وسرقة أموال المحصنين، وأكل أموال اليتامى. ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة: صحت توبته مما تاب منه. ولم يؤاخذ به. وبقي مؤاخذاً بما هو مصر عليه. والله أعلم.

(أحكام التوبة):

ومن أحكام «التوبة» أنه: هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداً، أم ليس ذلك بشرط؟

فشرط بعض الناس: عدم معاودة الذنب. وقال: متى عاد إليه تبتنا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة.

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط. وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والتندم عليه، والعزم الجازم على ترك معاودته.

فإن كانت في حق آدمي: فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل — سنذكره إن شاء الله — فإذا عاوده، مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده. صار كمن ابتدأ المصيبة، ولم تبطل توبته المتقدمة.

والمسألة مبنية على أصل. وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده، فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر، إن مات مصراً؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية. فلا يعود إليه إثم. وإنما يعاقب على هذا الأخير؟

وفي هذا الأصل قولان.

فقال طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول. لفساد التوبة، وبطلانها بالماودة.

قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر. والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه. فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه. ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام. فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره. ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينها. فهكذا التوبة المتخللة بين الذنوب لا تسقط الإثم السابق، كما لا تمتنع الإثم اللاحق.

قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها، والمواقة عليها، والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط. كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والمواقة عليه.

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيئاً مدى العمر. فوقتها مدة العمر. إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره. فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم. فإذا أمسك معظم النهار، ثم نقض إمساكه بالمفطرات: بطل ما تقدم من صيامه. ولم يمتد به. وكان بمنزلة من لم يمسك شيئاً من يومه..

قالوا: ويدل على هذا: الحديث الصحيح. وهو قوله صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجباً للخلود، أو معصية موجبة للدخول. فإنه لم يقل «فيرتد فيفارق الإسلام» وإنما أخبر: أنه يعمل بعمل يوجب له النار. وفي بعض السنن «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة. فإذا كان عند الموت جار

في وصيته فدخل النار» فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية. والأعمال بالجواريب.

فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات. وهذا قول المعتزلة. والقرآن والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس. كما قال: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ﴾ (١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ «أتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وغالب الناس بخلق حسن».

قيل: والقرآن والسنة، قد دلا على الموازنة. وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه — فعمل أهل الهوى والتعصب — بل نقبل الحق من قاله. ونرد الباطل على من قاله.

فأما الموازنة: فذكورة في سورة الأعراف، والأنبياء، وبسورتين، والقارة، والحاقة (٢).

وأما الإحباط: فقد قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٣) وتفسير الإبطال هاهنا بالردة. لأنها أعظم البطلات، لا لأن المبطل ينحصر فيها. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (٤) فهذان سببان عرَضَا بعد للصدقة فأبطلها. شبه سبحانه بطلانها — بالمنِّ والأذى — بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منها. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ

(١) سورة هود الآية ١١٤.

(٢) سورة محمد الآية ٣٣.

(٣) انظر الآيات (٧ و ٨ و ٩) من سورة الأعراف. (٤) سورة البقرة الآية ٢٦٤.

والآية ٤٧ من سورة الأنبياء.

والآيات (١٠١ و ١١١) سورة الزمزم.

وسورة القارة.

والآيات (١٩ و ٣٧) من سورة الحاقة.

صَوَّبَ النَّبِيُّ . وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ : أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (١) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » وقالت عائشة رضي الله عنها ، لأُم ولد زيد بن أرقم - وقد باع بيع العينة - « أخبري زيدا : أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إلا أن يتوب » وقد نص أحمد على هذا في رواية ، فقال : ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه . فيستدين ويتزوج ، لا يقع في محظور فيحبط عمله .

فإذا استقرت قاعدة الشريعة - أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحبطها بالنص - جاز أن تحيط سيئة المعاودة حسنة التوبة . فتصير التوبة كأنها لم تكن . فيلغى العملان ولا حاجز بينهما . فيكون التأثير لهما جميعاً .

قالوا : وقد دل القرآن ، والسنة ، وإجماع السلف على الموازنة . وفائدتها : اعتبار الراجح . فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح . قال ابن مسعود « يُحَاسَبُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَمَنْ كَانَتْ سَيِّئَاتُهُ أَكْثَرَ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِوَاحِدَةٍ دَخَلَ النَّارَ . وَمَنْ كَانَتْ حَسَنَاتُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ بِوَاحِدَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ . ثُمَّ قُرِئَ ﴿ فَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ (٢) ثُمَّ قَالَ : « إِنْ الْمِيزَانَ يَخْفُ بِمِثْقَالِ حَبَّةٍ أَوْ يَرْجَحُ » قَالَ « وَمَنْ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ ، كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ » (٣) .

وعلى هذا : فهل يحبط الراجح المرجوح ، حتى يجعله كأن لم يكن ، أو يحبط ما قابله بالموازنة . ويبقى التأثير للقدر الزائد ؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة .

(١) سورة الحجرات الآية ٢ .

(٢) سورة الأعراف الآيات (٨-٩) .

(٣) « الأعراف » من الترفع . وهم الشهداء الذين يشهدهم الله على خلقه ٤٦: ٧-٤٨ (وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم - وننادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم ، قالوا : ما ألقى عنكم جمكم وما كنتم تستكبرون) .

ينبغي عليها: أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بوحدة مثلاً، فهل يدفع الأرجح المرجوح جملة؟ فيثاب على الحسنات كلها، أو يسقط من الحسنات ما قابل السيئات. فلا يثاب عليه، ولا يعاقب على تلك السيئات. فيبقى القدر الزائد لا مقابل له. فيثاب عليه وحده؟.

وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة.

وكذلك إذا رجحت السيئات بوحدة، هل يدخل النار بتلك الواحدة التي سلمت عن مقابل، أو بكل السيئات التي رجحت؟ على القولين^(١). هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم.

وأما على أصول الجبرية، فغاية التعليل والحكم والأسباب، واتصافها للثواب والعقاب: فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة، من غير اعتبار شيء من ذلك، ولا يدري عندهم ما يفعل الله. بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة، ويثيب صاحب السيئات الراجحة، وأن يدخل الرجلين النار مع استوائهما في العمل. وأحدهما في الدرك تحت الآخر. ويفر لزيد ويعاقب عمراً، مع استوائهما من جميع الوجوه. ويُثَنَّم من لم يطمعه قط. ويعذب من لم يعصه قط. فليس عندهم سبب ولا حكمة، ولا علة، ولا موازنة، ولا إحباط، ولا تدافع بين الحسنات والسيئات. والخوف على المحسن والسعي واحد. إذ من الجائز تعذيبها. وكل مقدور له فجائز عليه، لا يعلم امتناعه إلا بإخبار الرسول: أنه لا يكون. فيمتنع وقوعه لطائفة خبره لعلم الله عز وجل بعد وقوعه.

(١) متى سلم الإنسان من الشرك الذي لا يفرقه الله تعالى لا يفسح له عمل ولا ينقص من أجره شيء. والموازنة بين حسناته وسيئاته تكون على قدر تأثيرها في تركية نفسه (ولكل درجات بما علوا) ولا يعلم درجة رجحان التركية التي يسلم بها المؤمن من العذاب البتة إلا الله تعالى. وهذا يجمع بين الآيات الكثيرة. في الجزاء والعمل والوزن. ولكن لبطان العمل علامات يعرفها الذي يماسك نفسه.

(هل يعود الذنب إذا رجع إليه بعد التوبة منه)

واحتم الفريق الآخر — وهو القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة — بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة. وصار بمنزلة ما لم يعمل به. وكأنه لم يكن. فلا يعود إليه بعد ذلك، وإنما العائد إثم المستأنف لا الماضي.

قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك: مُحي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك. فإذا استأنفه استأنف إثمه. قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال. فإن الكفر له شأن آخر. ولهذا يحبط جميع الحسنات. ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات.

قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات. فلو أبطلتها معاودة الذنب: لأبطلت غيرها من الحسنات. وهذا باطل قطعاً. وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب. والمعتزلة المخالدين في النار بالكبيرة، التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار. ولكن الخوارج كفروهم، والمعتزلة فسقوهم. وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام. مخالف للمنقول والمقول وموجب العدل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا. وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١﴾.

قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب العبد المفتن التواب».

قلت: وهو الذي كلما قن بالذنب تاب منه. فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوباً للرب، ولكان ذلك أدعى إلى مقته.

قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار، وعدم الإصرار، دون المعاودة. فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

(١) سورة النساء الآية ٤٠.

فاستغفروا لذنوبهم. وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا اللَّهُ؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١﴾ (الإصرار: عَقْدَ القلب على إرتكاب الذنب متى ظفر به. فهذا الذي يمتنع مغفرته.

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط في صحة كمالها ونفعها. لا شرط في صحة ما مضى منها. وليس كذلك العبادات، كصيام اليوم، وعدد ركعات الصلاة. فإن تلك عبادة واحدة. لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة: فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب. فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا أتى بعبادة وترك أخرى، لم يكن ما ترك موجباً لبطلان ما فعل. كما تقدم تقريره.

بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر. فهل يكون ما أفطره منه مبطلاً لأجر ما صامه منه؟.

بل نظير من صلى ولم يصم. أو زكى ولم يحج.

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة، ومعاودة الذنب سيئة. فلا تبطل معاودته هذه الحسنة، كما لا تبطل ما قاربها من الحسنات.

قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهر. فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين. ويكون محبوباً لله مبغوضاً له من وجهين أيضاً. بل يكون فيه إيمان ونفاق، وإيمان وكفر. ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر. فيكون من أهله. كما قال تعالى: ﴿لَهُمُ الْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ (٢) وقال: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (٣) أثبت لله الإيمان به، مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا

(١) سورة آل عمران الآية ١٣٥.

(٢) سورة آل عمران الآية ١٦٧.

(٣) سورة يوسف الآية ١٠٦.

الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه تصديق لرسله، وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسول وباليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر.

وشركهم قسمان: شرك خفي. وشرك جلي. فالخفي قد يغفر. وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فإن الله لا يغفر أن يشرك به.

وهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار. ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة. لما قام بهم من السببين.

فإذا ثبت هذا، فعاود الذنب: مبغوض لله من جهة معاودة الذنب، محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة. ولا يظلم مثقال ذرة ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(١)
(توبة العاجز عن الذنب):

وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها. ثم تاب منها توبة نصوحاً خالصة: عادت إليه حسناته. ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها. بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خير. فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره: من عتاقة، وصدقة، وصلة. وقد قال حكيم بن حزام «يا رسول الله، أرايت عتاقة أعنتها في الجاهلية، وصدقة تصدقت بها، وصلة وصلت بها رحمي. فهل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير» وذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة. وصارت كأنها لم تكن. فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. والله أعلم.

(التوبة وخطر الإصرار والتسوية):

ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية، وعجز

(١) سورة فُتِلَّت الآية ٤١.

عنها. بحيث يتعذر وقوعها منه. هل تصح توبته؟ وهذا كالأكاذب والقاذف، وشاهد الزور إذا قُطع لسانه، والزاني إذا جُبَّ، والسارق إذا أُتِيَ على أطرافه الأربعة، والمزور إذا قُطعت يده. ومن وصل إلى حدٍّ بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها.

ففي هذا قولان للناس.

فقال طائفة: لا تصح توبته. لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك. فالتوبة من الممكن، لا من المستحيل. ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها، وتنشيف البحار، والطيران إلى السماء، ونحوه.

قالوا: ولأن التوبة مخالفة لداعي النفس، وإجابة داعي الحق. ولا داعي للنفس هنا. إذ يعلم استحالة الفعل منها.

قالوا: ولأن هذا كالمكره على الترك، المحمول عليه قهراً. ومثل هذا لا تصح توبته.

قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم: أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح: توبة غير معتبرة. ولا يحمدون عليها. بل يسمونها توبة إفلاس، وتوبة جائحة. قال الشاعر:

ورحمت عن توبة سائلا وجدتها توبة إفلاس

قالوا: ويدل على هذا أيضاً: أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة عند المعايبة لا تنفع. لأنها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى: ﴿قَاوُلْكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾؛ وليست التوبة للذين يعملون السيئات. حتى إذا حَصَرَ أَهْدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ: إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَّارٌ، أُولَئِكَ أَغْتَبْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً^(١) و«الجهالة» ههنا:

(١) سورة النساء الآيات (١٧-١٨).

جهالة العمل. وإن كان عالماً بالتحريم. قال قتادة «أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصى الله به فهو جهالة، عمداً كان أو لم يكن. وكل من عصى الله فهو جاهل».

وأما التوبة من قريب: فجمهور المفسرين: على أنها التوبة قبل المعايبة. قال عكرمة: قبل الموت. وقال الضحاك: قبل معايبة ملك الموت. وقال السدي والكلبي: أن يتوب في صحته قبل مرض موته. وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يَغْرِغْ» وفي نسخة دراج — أبي الهيثم — عن أبي سعيد مرفوعاً «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» (١).

فهذا شأن التائب من قريب. وأما إذا وقع في السياق فقال: إني تبت الآن، لم تقبل توبته. وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار. فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، ويوم القيامة، وعند معايبة بأس الله.

(١) قال السيد رشيد: اغتر الناس بظواهر هذه الأقوال في تفسير الآية. وهذه الأحاديث. فصاروا يسوفون في التوبة، ويصرون على المعاصي. فترسخ في قلوبهم. وتأنس بها أنفسهم. وتصير ملكات وعادات يتصر عليهم — أو يتصر — على غير الموقن النادر الاقلاع عنها حتى يجهتوا الأجل الموعود. وليس معنى الآية: أن التوبة المقبولة المرضية التي أوجب الله على نفسه قبولها: هي ما كانت عن معاصي يصير المرء عليها إلى ما قبل غرفة الموت، ولو بساعات أو دقائق، بل المراد التقرب من وقت الذنب النافع من الإصرار، كما في الآية الأخرى. ولعل مراد عكرمة والضحاك وأمثالها موافقة معنى الحديث، من أن الله يقبل توبة المعاصي ما لم يَغْرِغْ، أي أنه فرض أنه تاب في أي وقت من الأوقات، قبل الفراغ والمعاينة، تقبل توبته، ولا يكون ذلك منافعاً للآية، فإن الإنسان قد يتوب قبل الفراغ من ذنب عمله من عهد قريب، ولكن قلما يتوب من الإصرار الذي رسخ في الزمن البعيد. فإن تاب فقلما يتمكن من إصلاح ما أقسده الإصرار من نفسه ليصدق عليه قوله تعالى (وإني لغافل عما تعمل) وآمن وحصل صالحاً ثم اهتدى).

وجملة القول: أن المراد أن الإصرار والتسوية خطر. وإن كانت التوبة تقبل في كل حال اختيار. إذ الغالب أن المرء على ما عاش عليه. فليحذر المغرورون.

قالوا: ولأن حقيقة التوبة: هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق
النهي. والكف إما يكون عن أمر مقدور. وأما المحال: فلا يعقل كف النفس
عنه. ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب. وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى
يتأق منه الإقلاع.

قالوا: ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم، يقتزن به فعله المقدور.
والتوبة منه: عزم جازم على ترك المقدور، يقتزن به الترك. والعزم على غير
المقدور محال. والترك في حق هذا ضروري، لا عزم غير مقدور. بل هو بمنزلة
ترك الطيران إلى السماء، ونقل الجبال وغير ذلك.

والقول الثاني — وهو الصواب — أن توبته صحيحة ممكنة. بل واقعة. فإن
أركان التوبة مجتمعة فيه. والمقدور له منها الندم. وفي المسند مرفوعاً «الندم
توبة» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه. فهذه توبة. وكيف يصح
أن تسلب التوبة عنه، مع شدة ندمه على الذنب، ولومه نفسه عليه؟ ولا سيما ما
يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه، وعزمه الجازم، ونيتة أنه لو كان صحيحاً
والفعل مقدوراً له لما فعله.

وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها، إذا صحت
نيته. كقوله في الحديث الصحيح «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان
يعمل صحيحاً مقيماً» وفي الصحيح أيضاً عنه «إن بالمدينة أقولاً ما سرتهم
مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم
بالمدينة. حسبهم العذر» وله نظائر في الحديث. فتنزىل العاجز عن المحصية،
التارك لها قهراً — مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه — منزلة التارك المختار أولى.

يوضحه: أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه
تارة ومن فعله تارة. ومنشأ الفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلاً وعزماً.
والعقوبة تابعة للفسدة.

وأيضاً فإن هذا تعذر منه الفعل ما تمتد منه التقي والوداد. فإذا كان يتعنى

ويود لو واقع الذنب، ومن نيته: أنه لو كان سليماً لباشره. فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتقني، والحزن على فوته. فإن الإصرار متصور في حقه قطعاً. فيتصور في حقه ضده. وهو التوبة. بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار، وهذا واضح.

والفرق بين هذا وبين المعاین، ومن ورد القيامة: أن التكليف قد انقطع بالمعينة وورود القيامة. والتوبة إنما تكون في زمن التكليف. وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف. فالأوامر والنواهي لازمة له. والكف متصور منه على التقني والوداد، والأسف على فوته، وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله. والله أعلم.

(التوبة والنية):

ومن أحكامها: أن من توغل في ذنب، وعزم على التوبة منه، ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه، كمن أولج في فرج حرام. ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطء. وكمن توسط أرضاً مقصوبة، ثم عزم على التوبة. ولا يمكنه إلا بالخروج، الذي هو مشي فيها وتصرف. فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام؟

فهذا مما أشكل على بعض الناس. حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام.

قال: لأنه لا يمكن أن يكون مأموراً به وهو حرام. وقد تعين في حقه طريقاً للخلاص من الحرام، لا يمكنه التخلص بدونه. فلا حكم في هذا الفعل ألبتة. وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف.

وقالت طائفة: بل هو حرام واجب. فهدؤ وجهين. مأمور به من أحدهما. منهي عنه من الآخر. فيؤمر به من حيث تعينه طريقاً للخلاص من الحرام. وهو

من هذا الوجه واجب. وينبى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام. وهو من هذا الوجه عزم، فيستحق عليه الثواب والعقاب.

قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين، كالاشتغال عن الحرام بمباح. فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته — مع قطع النظر عن ترك الحرام — قضينا بإباحته. وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركاً للحرام كان واجباً. نعم، غايته: أنه لا يمتنع مباح دون مباح. فيكون واجباً غيراً.

قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المصوبة، هي حرام. وهي واجبة. وستر العورة بثوب الحرير كذلك: حرام واجب، من وجهين مختلفين.

والصواب: أن هذا النزاع والخروج من الأرض: توبة ليس بمحرم، إذ هو مأمور به. ومحال أن يؤمر بالحرام. وإنما كان النزاع — الذي هو جزء الوطء — حراماً بقصد التلذذ به. وتكيل الوطء. وأما النزاع الذي يقصد به مفارقة الحرام، وقطع لذة العصية. فلا دليل على تحريمه، لا من نص ولا إجماع، ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم.

ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها. وحكمه فيها: الأمر بالنزع قطعاً. وإلا كانت الاستدامة مباحة. وذلك عين المحال. وكذلك الخروج من الأرض المصوبة: مأمور به. وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بها، المتضمن لإضرار مالكيها. أما إذا كان القصد ترك الانتفاع، وإزالة الضرر عن المالك. فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك. ولا دل على تحريمه نظر صحيح، ولا قياس صحيح.

وقياسه على مثي مستديم النصب. وقياس نزع الثائب على نزع المستديم: من أفسد القياس وأبينه بطلاناً. ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان. ولكن إن تحقق النهي عنه والأمر به: أمكن اعتبار وجهيه. فإن الشارع أمر بستر العورة. ونهى عن لبس الحرير. فهذا الساتر لها. بالحرير قد ارتكب الأمرين، فصار فعله ذا وجهين.

وأما محل النزاع: فلم يتحقق فيه النهي عن النزاع، والخروج عن الأرض المصوبة من الشارع البتة، لا بقوله ولا بمقول قوله، إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر. بينها أشد تباين، وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع.

وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو: فإن أريد به أنه: معفوله عن المؤاخذه به فصحيح. وإن أريد أنه لا حكم لله فيه، بل هو بمنزلة فعل البهيمة والناثم، والناسي والمجنون: فباطل. إذ هؤلاء غير مخاطبين. وهذا مخاطب بالنزع والخروج. فظهر الفرق. والله الموفق للصواب.

فإن قيل: هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة. فما تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة؟ مثل مفسدة الإقامة، كمن توسط جماعة جرحى لسلهم. فطرح نفسه على واحد. إن أقام عليه قتله بثقله. وإن انتقل عنه لم يجد بداً من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله. وقد عزم على التوبة. فكيف تكون توبته؟

قيل: توبة مثل هذا: بالتزام أخف المفسدتين، من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه. فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه. فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها. وهو الندم، والعزم الجازم على ترك المعاودة. وأما الإقلاع: فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته.

ف قيل: إنه لا حكم لله في هذه الحادثة، لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها. إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله. فلا يؤمر بها. ولا هو مأذون له فيها. وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخر. فلا يؤمر بالانتقال، ولا يؤذن له فيه. فيتعذر الحكم في هذه الحادثة على هذا. فتتعذر التوبة منها.

والصواب: أن التوبة غير متعذرة. فإنها لا واقعة إلا والله فيها حكم. علمه من علمه وجهله من جهله.

فيقال: حكم الله في هذه الواقعة: كحكمه في الثلجاء. فإنه قد أُجِيبَ
 قدراً إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد. والمثلجاء ليس له فعل يضاف إليه، بل هو
 آلة. فإذا صار هذا كالمثلجاء، فحكمه: أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا
 اختيار. فلا يعدل من واحد إلى واحد، بل يتخلل عن الحركة والاختيار،
 ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى. إذ لا قدرة له على حركة مأذون
 له فيها ألبتة. فحكمه القضاء عن الحركة والاختيار، وشهود نفسه كالحجر الملقى
 على هذا الجريح. ولا سيما إن كان قد أُلْقِيَ عليه بغير اختياره. فليس له أن يلقي
 نفسه على جاره لينجيه بقتله. والقدر ألقاه على الأول. فهو معذور به. فإذا
 انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة. فهكذا إذا أُلْقِيَ نفسه عليه باختياره
 ثم تاب وندم. لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره، ليتخلص من الذنب بذنب مثله
 سواء.

وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط، لا بالإقلاع. والإقلاع في
 حقه مستحيل. فهو كمن أولج في فرج حرام، ثم شُدَّ وربط في حال إبلاجه.
 بحيث لا يمكنه النزاع ألبتة. فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى
 الاستدامة. وكذلك توبة الأول بذلك، وبالتجافي عن الإرادة والاختيار. والله
 أعلم.

(التوبة وأداء الحقوق):

ومن أحكامها. أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي: أن يخرج التائب إليه
 منه، إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن كان حقاً مالياً أو
 جنائياً على يده أو يدين موروثة. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
 «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض، فليتحلله اليوم، قبل أن لا
 يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات».

وإن كانت المظلمة بقدرح فيه، بغية أو قذف: فهل يشترط في توبته منها
 إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه، ولا يشترط

تعيينه، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام مَنْ قذفه وإعتابه؟

على ثلاثة أقوال. وعن أحد روايتان منصوبتان في حد القذف، هل يشترط في توبة القاذف: إعلام المقدوف، والتحلل منه أم لا؟ ويخرج عليهما توبة المفتاب والشاتم.

والمعروف في مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك: اشتراط الإعلام والتحلل. هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم.

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي: فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه.

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. لا سيما إذا كان مَنْ عليه الحق عارفاً بقدره. فلا بد من إعلام مستحقه به. لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره.

واحتجوا بالحديث المذكور. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان لأخيه عنده مظلمة — من مال أو عرض — فليتحلله اليوم».

قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين: حقاً لله، وحقاً للآدمي. فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والتندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه.

قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا. وكذلك توبة قاطع الطريق.

والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله. وأن يذكر المفتاب والمقدوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة. فيبذل غيبته بمدحه والثناء عليه، وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفتة وإحصائه. ويستغفر له بقدر ما اغتياه.

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. قدس الله روحه.

واحْتِج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة، لا تتضمن مصلحة.
فإنه لا يزيدُه إلا أذى وَحْتاً وُغماً، وقد كان مستريحاً قبل سماعه. فإذا سمعه
ربما لم يصبر على حمله، وأورثته ضرراً في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر:

فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يُقَل
وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه. فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به.

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القاتل. فلا
يصفو له أبداً. ويورثه علمه به عداوة وبقضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة
والقذف. وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب، والتراحم والتواطف
والتحابب.

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنابات الأبدان من
وجهين.

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه. فلا يجوز إخفاؤها عنه. فإنه
عض حَقِّه. فيجب عليه أداؤه إليه. بخلاف الغيبة والقذف. فإنه ليس هناك
شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتبييحه فقط. فقياس أحدهما على الآخر من
أفسد القياس.

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه، ولم تُهيج منه غضباً ولا عداوة. بل ربما
سره ذلك وفرح به. بخلاف إعلامه بما تَرَقَّق به عرضه طول عمره ليلاً ونهاراً،
من أنواع القذف والغيبة والمهجو. فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد. وهذا هو
الصحيح في القولين كما رأيت. والله أعلم.

(هل يرجع العبد الى الدرجة التي كان عليها قبل الذنب):

ومن أحكامها: أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه
قبل الذنب من الدرجة التي حَقَّه عنها الذنب، أو لا يرجع إليها؟ اختلف في
ذلك.

قالت طائفة: يرجع إلى درجته. لأن التوبة تَجِبُ الذنب بالكلية، وتُصَيِّرُهُ كأن لم يكن. والمقتضى لدرجته: ما معه من الإيمان والعمل الصالح. فعاد إليها بالتوبة.

قالوا: لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح. فإذا كان ذنبه قد حطه عن درجته، فحسنته بالتوبة رَفَّتْ إليها. وهذا كمن سقط في بئر. وله صاحب شقيق، أذلى إليه حبلاً تمسك به حتى رقى منه إلى موضعه. فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح، والأخ الشقيق.

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله. لأنه لم يكن في وقوف. وإنما كان في صعود. فبالذنب صار في نزول وهبوط. فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعداً به للترقي.

قالوا: ومثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيراً واحداً. ثم عرض لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه، وصاحبه سائر. فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته، وسار بإثر صاحبه: لم يلحقه أبداً. لأنه كلما سار مُرحَلة تقدم ذاك أخرى.

قالوا: والأول يسير بقوة أعماله وإيمانه. وكلما ازداد سيراً ازدادت قوته. وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — رحمه الله — يحكي هذا الخلاف. ثم قال: والصحيح: أن من التائبين من لا يعود إلى درجته. ومنهم من يعود إليها. ومنهم من يعود إلى أعلى منها، فيصير خيراً مما كان قبل الذنب. وكان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة.

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته، وجِدِّه وعزمه. وحذره وتشميره. فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان وأعلى درجة. وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله. وإن كان دونه لم يعد إلى درجته. وكان منقطعاً عنها. وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة.

وبتين هذا بمتلين مضروبين .

أحدهما : رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن . فهو يبدو مرة ويمشي أخرى ، ويستريح تارة وينام أخرى . فبينما هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل ، وماء بارد ومقبل ، وروضة مزهرة . فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن ، فنزل عليها . فوثب عليه منها عدو ، فأخذته وقيده وكَتَفَه ومنعه عن السير . فعابن المهلاك . وظن أنه منقطع به ، وأنه رزقُ الوحوش والسياع . وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه . فبينما هو على ذلك تتقاذفه الظنون ، إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر . فحلَّ كتافه وقيوده . وقال له : اركب الطريق واحذر هذا العدو . فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد . واعلم أنك ما دمت حاذراً منه ، متيقظاً له لا يقدر عليك . فإذا غفلت وثب عليك . وأنا متقدمك إلى المنزل ، وفرط لك فاتبعني على الأثر .

فإن كان هذا السائر حكيماً فظناً لبيباً ، حاضر الذهن والعقل ، استقبل سيره استقبالاً آخر ، أقوى من الأول وأتم . واشتد حذره . وتأهب لهذا العدو . وأعد له عدته . فكان سيره الثاني أقوى من الأول ، وخيراً منه . ووصله إلى المنزل أسرع . وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول ، من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد ، عاد كما كان . وهو مُقرَّض لما عرض له أولاً .

وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفتوراً ، وتذكراً لطيب مقبله ، وحسن ذلك الروض وعذوبة مائه ، وتغيُّر ظلاله ، وسكونا بقلبه إليه : لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان .

المثل الثاني : عبد في صحة وعافية جسم ، عرض له مرض أوجب له جحينة وشُرْب دواء وتحفظاً من التخليط . ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته . فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله ، كما قيل :

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل
وإن أوجب له ذلك المرض ضعفاً في القوة، وتداركه بمثل ما نقص من
قوته. عاد إلى مثل ما كان.

وإن تداركه بدون ما نقص من قوته، عاد إلى دون ما كان عليه من القوة.
وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما.

وقد ضرب لذلك مثل آخر يرسل يخرج من بيته يريد الصلاة في الصف
الأول. لا يولي على شيء في طريقه. فعرض له رجل من خلفه جَبَد ثوبه
وأوقفه قليلاً. يريد تعويقه عن الصلاة. فله معه حالان.

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة. فهذه حال غير التائب.

الثاني: أن يجاذبه على نفسه، ويتغلب منه، لتلا تفوته الصلاة.

ثم له بعد هذا التفت ثلاثة أحوال.

أحدهما: أن يكون سيره جَزْراً ووثباً، ليستدرك ما فاتته بتلك الوقفة. فرمى
استدركه وزاد عليه.

الثاني: أن يعود إلى مثل سيره.

الثالث: أن تورثه تلك الوقفة فتوراً وتهاوناً. فيفوته فضيلة الصف الأول، أو
فضيلة الجماعة وأول الوقت. فهكذا حال التائبين السائرين سواء.

(تفضيل الطائع على التائب توبة نصوحاً):

ويتبين هذا بمسألة شريفة. وهي أنه: هل المطيع الذي لم يتقص خير من
العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحاً، أو هذا التائب أفضل منه؟.

أختلف في ذلك.

فطائفة رجحت مَنْ لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً. واحتجوا بوجه.

أحدهما: أن أكمل الخلق وأفضلهم: أطوعهم لله. وهذا الذي لم يعص أطوع. فيكون أفضل.

الثاني: أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق. فتكون درجته أعلى من درجته. وغايته: أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه. وذلك في سير آخر. فأئني له بلحاظه؟ فهذا بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، كلما كسب أحدهما شيئاً كسب الآخر مثله. فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه، وأمسك عن الكسب المستأنف. والآخر مُجِدُّ في الكسب. فإذا أدركته حَية المنافسة، وعاد إلى الكسب: وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئاً كثيراً. فلا يكسب شيئاً إلا كسب صاحبه نظيره. فأئني له بمساواته؟.

الثالث: أن غاية التوبة: أن تمحو عن هذا سيئاته، ويصير بمنزلة من لم يعلمها. فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه. فأئني هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح؟.

الرابع: أن الله يعقبت على معاصيه وغالفة أوامره. ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب: كان حظه المقت، وحظ المطيع الرضا. فאלله لم يزل عنه راضياً. ولا ريب أن هذا خير من كان الله راضياً عنه ثم مقته، ثم رضي عنه، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت.

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب السم. والتوبة ترياقه ودوائه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة، خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه. وربما أذيا به إلى التلف أو المرض أبداً.

السادس: أن العاصي على خطر شديد. فإنه دائر بين ثلاثة أشياء. أحدهما: العطب والهلاك بشرب السم. الثاني: التقصان من القوة وضعفها، إن سلم من الهلاك. والثالث: عود قوته إليه كما كانت أو خيراً منها بعيداً.

والأكثر إنما هو القسمان الأولان. ولعل الثالث نادر جداً. فهو على يقين من ضرر السم، وعلى رجاء من حصول العافية، بخلاف من لم يتناول ذلك.

السابع: أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً حصيناً. لا يجد الأعداء إليه سبيلاً. فثمرته وزهرته ونخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبداً. والعاصي قد فتح فيه ثغراً، وتلثم فيه ثلماً. ومكّن منه السراق والأعداء. فدخلوا فعاثوا فيه يميناً وشمالاً: أفسدوا أغصانه، ونحروا حيطانه. وقطعوا ثمراته، وأحرقوا في نواحيه. وقطعوا ماءه. ونقصوا سقيه. فتي يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه بقيمه ولتم شعثه، وأصلح ما فسد منه، وفتح طرق مائه، وعمر ما خرب منه، فإنه إما أن يعود كما كان، أو أنقص، أو خيراً. لكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه. بل في زيادة ونمو، وتضاعف ثمرة، وكثرة غرس.

والثامن: أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته. ولذلك يسمى جاهلاً. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عُصي الله به فهو جهالة. وكذلك قال الله تعالى في حق آدم: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾^(١) وقال في حق غيره: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ﴾^(٢) وأما من قويت عزيمته، وكمل علمه، وقوى إيمانه: لم يطمع فيه عدوه. وكان أفضل.

التاسع: أن المعصية لا بد أن تؤثر أثراً سيئاً ولا بد: إما هلاكاً كلياً. وإما خساراً ومقارباً، يعقبه: إما عفو ودخول الجنة، وإما نقص درجة، وإما خمود مصباح الإيمان. وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير. وعمل المطيع في الزيادة، ورفع الدرجات.

(١) سورة طه الآية ١١٥.

(٢) سورة الأحقاف الآية ٣٥.

ولهذا كان قيام الليل نافذة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإنه يعمل في زيادة الدرجات، وغيره يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟.

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بمجملة أعماله. وكلما زادت طاعاته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم. وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله. فسافر ثانياً برأس ماله الأول وكسبه. فكسب عشرة أضعافه أيضاً. فسافر ثالثاً أيضاً بهذا المال كله. وكان ربحه كذلك، وهلم جرا. فإذا قُتر عن السفر في آخر أمره، مرة واحدة، فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله «لو أقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله» وهو صحيح بهذا المعنى. فإنه قد فاته في مدة الاعراض ربح تلك الأعمال كلها. وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض، فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية.

(وجوه ترجيح التائب المحسن على من لم يعص):

وطائفة رجحت التائب، وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه. واحتجت بوجوه.

أحدهما: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، وأكرمها عليه. فإنه سبحانه يحب التوابين. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه، لما ابتلى بالذنوب أكرم الخلق عليه. فلمحبته لتوبة عبده ابتلاء بالذنوب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة، وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك:

الوجه الثاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات. ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض

الدَّوْيَةُ المهلكة، بعد ما فقدوها، وأيس من أسباب الحياة. ولم يحىء هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيلاً عظيماً في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبة. فيصير حبيباً لله. فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المقتن التواب. ويوضحه:

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار، والخضوع، والتلق لله، والتذلل له، ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة. فإن الذل والانكسار روح العبودية، وتُخفها ولَبَّهَا. يوضحه:

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر، والعبودية، والمحبة. وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية. والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذلّه، وانكسار قلبه. كما في الأثر الإسرائيلي «يد رب أين أجذك؟ قال: عند المنكسة قلوبهم من أجلي» ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه.

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يروي عن ربه عز وجل «أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمتك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمتك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، استسقيتك فلم تسقيني. قال: يا رب، كيف أسقيتك، وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، مرضت فلم تقُدني. قال: يا رب، كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما لو عُذتني لوجدتني عنده» فقال في عيادة المريض «لوجدتني عنده» وقال في الإطعام، والإسقاء «لوجدت ذلك عندي» ففرق بينها. فإن المريض مكسور

القلب، ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده.

وهذا — والله أعلم — هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم، والمسافر، والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غربه المسافر وكسرتة مما يجده العبد في نفسه. وكذلك الصوم، فإنه يكسر سورة النفس السبية الحيوانية، ويذلها.

والقصد: أن شمعة الجبر والفضل والعطايا، إنما تنزل في شمعدين الانكسار. وللعاصي التائب من ذلك أوفر نصيب: يوضحه:

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة، من كثير من الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف «قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة. ويعمل الطاعة فيدخل بها النار، قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نُصِبَ عينيه، إن قام، وإن قعد، وإن مشى: ذكر ذنبه. فيحدث له انكساراً، وتوبة، واستغفاراً، ونداماً، فيكون ذلك سبب نجاته، ويعمل الحسنة. فلا تزال نصب عينيه. إن قام وإن مشى، كلما ذكرها أورتته عجباً وكثيراً وموتة. فتكون سبب هلاكه. فيكون الذنب موجباً لترتب طاعات وحسنات، ومعاملات قلبية، من خوف الله والحياء منه، والإطراق بين يديه منكساً رأسه خجلاً، باكياً نادماً، مستقيلاً ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة، وكثيراً وازدراء بالناس، ورؤيتهم بعين الاحتقار ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله، وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته، الصائل بها، المائئ بها، ومحاله على الله عز وجل وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك. فالله شهيد على ما في قلبه. ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفضوه. ويخضعوا له. ومجد في قلبه بتضعة لمن لم يفعل به ذلك. ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامناً. ولهذا تراه عاتياً على من لم يعظمه ويعرف له حقه. متطلباً ليعيه في قالب حية لله، وغضب له، وإذا قام

من يعظمه ويحترمه، ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا، فتح له باب المعاذير والرجاء. وأغمض عنه عينه وسمعه. وكثف لسانه وقلبه، وقال: باب العصمة عن غير الأتبياء مسدود. وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه.

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به. ويعرفه قدره. ويكفي به عباده شراً. وينكس به رأسه، ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده. فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة. ويكون بمنزلة شرب الدواء يستخرج به الداء الضال. كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه:

يا آدم، لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كَيْسِكَ. فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به. وأليست بها حلة العبودية.

لعمل عتبك عمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل يا آدم، إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي، وجودي وكرمي، على من عصاني «لولم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستفرون فيفقر لهم».

يا آدم، كنت تدخل عليّ دخول الملوك على الملوك. واليوم تدخل عليّ دخول العبيد على الملوك.

يا آدم، إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعل من أجود بجلي؟ وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي، وتوبيي، وأنا التواب الرحيم؟.

يا آدم، لا تجزع من قولي لك (اخرج منها) فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة. وابذر بذر التقوى. وأمطر عليه سحائب الجفون. فإذا اشتد الحب واستغلق، واستوى على شوقه، فتعال فاحصده.

يا آدم، ما أهيبتك من الجنة إلا لتتوسل إليّ في الصعود، وما أخرجتك منها نفيّاً لك عنها، ما أخرجتك منها إلا لتعود.

إن جرى بيننا وبينك غثب وتشاءت منا ومثك الديار فالسوداد الذي عهدت مقيم والعشار الذي أصببت جُيار

يا آدم، ذنب تذلل به لدينا، أحب إلينا من طاعة تُذلُّ بها علينا.

يا آدم، أنين المذنبين، أحب إلينا من تسبيح المذّكين.

«يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك.

يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً. أتيتك بقراها مغفرة».

يذكر عن بعض العباد: أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت، أن يعصمه ثم غلبته عيناه، فنام. فسمع قائلاً يقول: أنت تسألني المعصية، وكل عبادي يسألوني المعصية. فإذا عصمتهم فعل من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ ونحو هذا من الكلام.

يا ابن آدم، إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئاً، أقمت حلة عرشي ومَن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر «يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فمن علم أنّي ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي» ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١).

«يا عبادي! لا تمجز. فنك الدعاء وعليّ الإجابة. ومنك الاستغفار وعليّ المغفرة. ومنك التوبة وعليّ تبديل سيئاتك حسنات» يوضحه:

(١) سورة الزمر الآية ٥٣.

الوجه السادس: وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا^(١) وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس رضي الله عنها «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت. وفرحه بنزول ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾^(٢)».

واختلفوا في صفة هذا التبديل، وهل هو في الدنيا، أو في الآخرة؟ على قولين.

فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. فيدلم بالشرك إيماناً. وبالزنا عفة وإحصاناً، وبالكذب صدقاً، وبالحيانة أمانة.

فعل هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة، وأعمالهم السيئة، بدلوا عوضها صفات جميلة، وأعمالاً صالحة، كما يبدل المريض بالمرض صحة، والمبتلى ببلاءه عافية.

وقال سعيد بن المسيب، وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة. فيعطهم مكان كل سيئة حسنة.

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعمر بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صفار ذنوبه. ويخبر عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا وكذا. وهو مقر لا ينكر، وهو ميثق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها ههنا.

(١) سورة الفرقان الآية ٧٠.

(٢) سورة الفتح الآية ١.

قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه» .

فهذا حديث صحيح . ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر . فإن هذا قد عذب بسببائه ودخل بها النار . ثم بعد ذلك أخرج منها ، وأعطى مكان كل سيئة حسنة ، صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه . وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات . إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب . والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة ، فزادت حسناته . فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك ؟ .

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول ، وقد علمت ما فيه . لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين .

فالاستدلال به صحيح ، بعد تمهيد قاعدة ، إذا عرفت عرف لطف . الاستدلال به ودقته . وهي أن الذنب لا بد له من أثر ، وأثره يرتفع بالتوبة تارة ، وبالحسنات الماحية تارة ، وبالمصائب المكفرة تارة ، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة . وكذلك إذا اشتد أثره ، ولم تقو تلك الأمور على محوه . فلا بد إذاً من دخول النار لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث . ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه . فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كثير الامتحان ، ليخلص ذهب إيمانه من خبثه . فيصلح حينئذ لدار الملك .

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح . وهي أقوى الأسباب . وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار . فإذا تطهر بالنار ، وزال أثر الوسخ والخبث عنه ، أعطي مكان كل سيئة حسنة . فإذا تطهر بالتوبة والنصوح ، وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها ، كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة . لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة

النار، وأحب إلى الله . وإزالة النار بدل منها . وهي الأصل . فهي أولى بالتبديل
بما بعد النحول . يوضحه :

الوجه التاسع : وهو أن التائب قد بذل كل سيئة بتدمه عليها حسنة . إذ هو
توبة تلك السيئة ، والتدم توبة . والتوبة من كل ذنب حسنة . فصار كل ذنب
عمله زائلاً بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة . فصار له مكان كل سيئة حسنة
بهذا الاعتبار . فتأمل فإنه من ألطف الوجوه .

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة . وقد
تكون دونها . وقد تكون فوقها . وهذا بحسب نصح هذه التوبة ، وصدق التائب
فيها ، وما يقترن بها من عمل القلب الذي تريد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك
السيئة . وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها . يوضحه :

الوجه العاشر : أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر
منه وأكثر ، وأعظم نفعاً ، وأحب إلى الله من عصيته من ذلك الذنب : من ذل
وانكسار وخشية ، وإنابة وندم ، وتدارك بمراغة العدو بحسنة أو حسنات أعظم
منه ، حتى يقول الشيطان : يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه ، ويندم الشيطان على
إيقاعه في الذنب ، كندامة فاعله على ارتكابه . لكن شتان ما بين التدمين . والله
تعالى يحب من عبده مراغة عدوه وغِيْظَه . كما تقدم أن هذا من العبودية من
أسرار التوبة . فيحصل من العبد مراغة العدو بالتوبة والتدارك ، وحصول
محبوب الله من التوبة ، وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا ، ما يوجب جعل
مكان السيئة حسنة بل حسنات .

وتأمل قوله : (يبدل الله سيئاتهم حسنات) ولم يقل مكان كل واحدة
واحدة فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل .
وأما في الحديث : فإن الذي عُدِّبَ على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات ،

من التوبة النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات. فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كبار ذنوبه. ولما انتهى إليها ضحك. ولم يبين ما يفعل الله بها. وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين.

أحدهما: قوله: «أخْبِثُوا عَنْ كِبَارِهَا» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها، وطمع في تبديلها. فيكون تبديلها أعظم موقفاً عنده من تبديل الصغائر. وهو به أشد فرحاً واحتياطاً.

والثاني: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك. وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان، وما يُقَرَّر به على نفسه من الذنوب، من غير أن يُقَرَّر عليها ولا يسأل عنها. وإنما عرضت عليه الصغائر.

فتبارك الله رب العالمين، وأجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، البر اللطيف، المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان، وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

(التوبة في القرآن الكريم):

وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب، وبالانقلاع عنه في الحال، وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق آدمي: فلا بد من أمر رابع. وهو التحلل منه.

وهذا الذي ذكره بعض مفسري «التوبة» بل شرطها، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله — كما تتضمن ذلك — تتضمن العزم على فعل المأمور

والتزامه (١) فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً، حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور، والإتيان به. هذا حقيقة التوبة، وهي اسم لمجموع الأمرين. لكننا إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أفردت تضمنت الأمرين. وهي كلفظة «التقوى» (٢) التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه. وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور.

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب، وترك ما يكره. فهي رجوع من مكروه إلى محبوب. فالرجوع إلى المحبوب جزء مساهما. والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها، فقال: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣) فكل تائب مفلح. ولا يكون مفلحاً إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٤) وتارك المأمور ظالم، كما أن فاعل المحظور ظالم. وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. فالتائبان: تائب وظالم. ليس إلا. فالتائبون هم ﴿الْقَائِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ، الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ، الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ (٥) فحفظ حدود الله: جزء

(١) بل وتتضمن مقت من يتركه ومقاتلته. والتزام الأمر به والنهي عن تركه. فإن العمل الصالح — المشروط للتوبة، في آية الفرقان — هو ضد ما كان يأتيه من السوء.

(٢) التقوى هي اتخاذ كل ما أملى الله العبد — من عافية، ومال، وولد، وليل ونهار، وغير ذلك — وقاية يتنى بها ما يكره ويتناف. في سيره إلى ربه والدار الآخرة فإن الطريق كله عقبات، وأعداء: من النفس الأمارة بالمعوى والشيطان تتناوشه، وتحذبه، محاولة صده وإرجاعه وإهلاكه، وقد ابتلاه الله بكل ذلك. وآتاه ما يمكنه من السلامة والعافية والنجاح. وذلك بحسن وضع النعمة من كل ذلك موضع، فإن الهلاك إنما يكون بوضع هذه النعم على غير وضعها، بالجاهلية واتباع المعوى، وتغليب الشهوة البهيمية، والإسلاخ من آيات الله، واتخاذ الشيطان ولياً من دون الله.

(٣) سورة النور الآية ٣١.

(٤) سورة الحجرات الآية ١١.

(٥) سورة التوبة الآية ١١٢.

التوبة. والتوبة هي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي تائباً: لرجوعه إلى أمر الله من نيه، وإلى طاعته من معصيته^(١)، كما تقدم.

فإذا «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى «التوبة» وهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به. وترك ما نهى عنه.

فإذا «التوبة» هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً. ويدخل في مسماها الإسلام، والإيمان، والإحسان. وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن، وبداية الأمر وخاتمته. كما تقدم. وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلق. والأمر والتوحيد جزء منها. بل هو جزؤها الأعظم الذي بناؤها.

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتها، فضلاً عن القيام بها علماً وعملاً وحالاً. ولم يحمل الله تعالى عبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه.

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام، وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرج بتوبة عبده ذلك الفرج العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة» وآثارها.

(التوبة والاستغفار):

وأما «الاستغفار» فهو نوعان. مفرد ومفروق بالتوبة. فالمفرد: كقول نوح

(١) بل لرجوعه إلى الله مولاه وحييه. وتخليصه نفسه من عدوه. فإن عدوه يريد له لثاقه. فيجذبه إليه بحمل الحيوانية وسفوها وجهلها وشهواتها. والله مولاه يريد له سادته، وهو يتودد إليه بجميع ما يعطيه في نفسه وما سخر له، ويجذبه إليه بأسباب نعمه التي لا تحصى. ومن أقوالها: آياته في الأنفس والآفاق، وسنته التي لا تتبدل. وما يوحي الله إلى رسله من الهدى والبصائر ١٠٤:٦ (قد جاءكم بعائتر من ربكم. فن أبصر قلنفسه. ومن عمي فقلها. وما أقبل عليكم بحفيظ).

عليه السلام لقومه ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفّاراً﴾ ٥ يرسل السماء عليكم
مذراً ﴿١﴾ وكقول صالح لقومه: ﴿لولا تستغفرون الله لملكتم ثرؤناً﴾ (٢)
وكقوله تعالى: ﴿واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحيمٌ﴾ (٣) وقوله: ﴿وما كان الله
ليعذبهم وأنت فيهم﴾. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴿٤﴾ والمقرون
كقوله تعالى: ﴿استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل
مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله﴾ (٥) وقول هود لقومه: ﴿استغفروا ربكم
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذراً﴾ (٦) وقول صالح لقومه: ﴿هو
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب
مجيب﴾ (٧) وقول شبيب: ﴿واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيمٌ
ودود﴾ (٨) فالاستغفار المفرد كالتوبة. بل هو التوبة بعينها. مع تضمنه طلب
المغفرة من الله. وهو محو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شره، لا كما ظنه بعض
الناس: أنها الستر (٩). فإن الله يستر على من يفر له ومن لا يفر له. ولكن
الستر لازم مسماهما أو جزؤه. فدلالها عليه إما بالتضمن وإما باللزم.

(١) سورة نوح الآية (١٠-١١).	(٥) سورة هود الآية ٣.
(٢) سورة النمل الآية ٤٦.	(٦) سورة هود الآية ٥٢.
(٣) سورة البقرة الآية ١٩٩.	(٧) سورة هود الآية ٦١.
(٤) سورة الأنفال الآية ٣٣.	(٨) سورة هود الآية ٩٠.
- (٩) الاستغفار: طلب الغفر. وهو الستر، ستر العيوب والقائص المهلكة الفاسدة وأكبر عيب الإنسان ونقصه: هو جهله وظلمه. فيخطئ الجاهل والظلم يحرم الصدوق إلى ما يملكه ويرديه، وسترهما إنما يكون باليقظة والحرس على الانتفاع بما يؤتيه الله ربه من العلم والعدل والإحسان. وكلما غفل البعد عن كرامته الإنسانية، التي نفخها الله فيه من روحه، كلما أخذ إلى أرض البهيمية، فاشتد جهله وظلمه، وضعف نفسه. وكلما عني بإنسانيته وفذلها بالتفكير في آيات الله وسننه الكونية في نفسه وفي الآفاق، وتدير آياته الطمينة المرسل بها رسله. كلما غفر الله له وستر من عيوبه ونقصاته. وبهذا يفهم قول الله لرسوله صل الله عليه وسلم ١٠:٤٨ (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك) فإنه صل الله عليه وسلم لم يأت منكراً قط، ولا عصى ربه قط ولا فسق عن أمره. وإذا هو ستر عيوب البشرية وجبلايتها بما أوتي من العلم والمهدي الذي يمكن له ربه به. من التحكم في هذه الطوائع البشرية، والإحسان بها فيها. حتى كان الحكيم الرشيد عليه الصلاة والسلام.

وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه المغفر، لما بقي الرأس من الأذى. والستر لازم لهذا المعنى. وإلا فالعمامة لا تسمى ميغراً، ولا القبع ونحوه مع ستره. فلا بد في لفظ «المغفر» من الوقاية. وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (١) فإن الله لا يعذب مستغفراً. وأما من أصر على الذنب، وطلب من الله مغفرته. فهذا ليس باستغفار مطلق. ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار. وكل منها يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق.

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فها هنا ذنبان: ذنب قد مضى: فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب يخاف وقوعه، فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقبه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقبه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله.

وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره.. ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته. والتي توصله إلى مقصوده. وفيها فلاحه.

فهنا أمران لا بد منها: مفارقة شيء. والرجوع إلى غيره. فخصت «التوبة» بالرجوع، و«الاستغفار» بالمفارقة. وعند أفراد أحدهما يتناول الأمرين. ولهذا جاء — والله أعلم — الأمر بهما مرتباً بقوله (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل.

وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المنفعة.

(١) سورة الأفعال الآية ٣٣.

فالمغفرة أن يقيه شر الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. وكل منها يستلزم الآخر عند إفراده. والله أعلم.

(حقيقة التوبة النصوح):

وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَصُوحًا. عَلَى رَبِّكُمْ أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (١) فجعل وقاية شر السيئات — وهو تكفيرها — بزوال ما يكره العبد. ودخول الجنات — وهو حصول ما يحب العبد — منوطاً بحصول التوبة النصوح. و«النصوح» على وزن فِعُول المدول به عن فاعل قصداً للمبالغة. كالشكور والصبور. وأصل مادة (ن ص ح) لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة. وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لتصح إذا خلاص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش.

وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر ابن الخطاب، وأبي بن كعب رضي الله عنهما «التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع» وقال الحسن البصري «هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى، مجمعاً على أن لا يعود فيه» وقال الكلبي «أن يستغفر باللسان، ويندم بالقلب، ويمسك بالبدن» وقال سعيد بن المسيب «توبة نصوحاً. تنصحوح بها أنفسكم» جعلها بمعنى ناصحة للتائب، كقروب المدول عن ضارب.

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أي قد نصح فيها التائب ولم يشبها بغش. فهي إما بمعنى منصوح فيها، كركوبة وحلوبة، بمعنى مركوبة ومحلوبة، أو بمعنى الفاعل. أي ناصحة كخالصة وصادقة.

(١) سورة التحريم الآية ٨.

وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، وإضمار ترك المود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء.

الأول: تعميم جميع الذنوب واستفراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته. والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها. بحيث لا يبق عنده تردد، ولا تلوم ولا انتظار. بل يجمع عليها كل إرادته وعزمته مبادراً بها.

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لغرض الخوف من الله وخشيته، والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمة، ومنصبه ورياسته، ولحفظ حاله، أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حد الناس، أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء همته من الدنيا، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل.

فالأول: يتعلق بما يتوب منه، والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه. والأوسط: يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيها، والإخلاص، وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتضمنه، وتمحو جميع الذنوب. وهي أكمل ما يكون من التوبة. والله المستعان. وعليه التكлян. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب):

في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، وذكر كلا منهما منفرداً عن الآخر. فالمقترنان كقوله تعالى حاكياً عن عباده المؤمنين: ﴿رَبَّنَا فَاعْفُ رَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَع

الأبرار»^(١)، والمنفرد كقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ — وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ — كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾^(٢) وقوله في المغفرة: ﴿وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾^(٣) وكقوله: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾^(٤) ونظائره.

فهنا أربعة أمور: ذنوب، وسيئات، ومغفرة، وتكفير.

فالذنوب: المراد بها الكبائر. والمراد بالسيئات: الصفات. وهي ما تعمل فيه الكفارة، من الخطأ وما جرى مجراه. ولهذا جعل لها التكفير. ومنه أخذت الكفارة. ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. فلا تعمل في قتل العمد. ولا في إيمين النemos في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة.

والدليل على أن السيئات هي الصفات، والتكفير لها: قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾^(٥) وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما ينهن إذا اجتنبت الكبائر».

ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفير» ولهذا كان مع الكبائر، والتكفير مع الصفات^(٦). فإن لفظ «المغفرة» يتضمن الوقاية والحفظ. ولفظ

(١) سورة آل عمران الآية ١٩٣. (٤) سورة آل عمران الآية ١٤٧.

(٢) سورة محمد الآية ٢. (٥) سورة النساء الآية ٣١.

(٣) سورة محمد الآية ١٥.

(٦) قال السيد رشيد: لم يسط المصنف هذا البحث حق البسط كعادته. أما «التكفير» فهو مستعمل في السيئات. وكذلك المغفرة في الذنوب كما قال. وأما تخصيص الذنوب بالكبائر، والسيئات بالصفات، وجعل التكفير للصفات فقط، والمغفرة للكبائر فهو محل نظر. فالذنب مشتق من ذنب الدابة. وهو كل ما له عاقبة وتبعة تلحقه لا تنفك مع بصلحة فاعله، ومنعته ومراده، وربما لا يكون مصيبة البتة. بل اجتهداً لم يوافق المقصد، ولذلك أضيف الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون السيئة. ومثاله اجتهد في الإذن لمن استأذنه في التخلف عن غزوة تبوك. وقال الله في قوم لوط ٧٨: ١١ (ومن قبل كانوا يعملون السيئات) وكانت من الكبائر. وكما قال

«التكفير» يتضمن السر والإزالة، وعند الأفراد: يدخل كل منها في الآخر. كما تقدم. فقوله تعالى: ﴿كفر عنهم سيئاتهم﴾ يتناول صفاتها وكيئاتها، وعوها ووقاية شرها. بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال. كما قال تعالى: ﴿ليُكَفِّرَ اللَّهُ أَسْوأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ (١).

وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والمعموم والضموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة. كقوله في الحديث الصحيح «ما يصيب المؤمن من همٍّ ولا غمٍّ ولا أذى — حتى الشوكة يشاكها — إلا كفر الله بها من خطاياها» فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب. ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة، أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب. فهي كالبحر لا يتغير بالجيف. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.

فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. فإن لم تَفِ بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة الصوح، ونهر الحسنات المستفرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبده خيراً أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة. فورد القيامة طيباً طاهراً، فلم يحتاج إلى التطهير الرابع.

(توبة العبد إلى الله مخوفة بتوبة من الله):

وتوبة العبد إلى الله مخوفة بتوبة من الله عليه قبلها. وتوبة منه بعدها. فتوبته بين توبتين من ربه، سابقة ولاحقة. فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً وإلهاماً، فتاب العبد. فتاب الله عليه ثانياً، قبولاً وإثابة. قال الله سبحانه

قال تعالى: (إِنْ تَحْسَبُوا كِبَارَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ). وقال أيضاً: (الَّذِينَ يَجْتَبِئُونَ كِبَارَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ. إِنْ رُبِّكَ وَاسِعُ الْغُفْرَةِ) فاستعمل «المغفرة» في اللهم. وهي الصائغ قطعاً. كما استعمل التكفير في السيئات. وفي كون المراد بها الصفات في آية آل عمران وآية النساء هذه: نظراً. والبيئة مشتقة من السوء. وهو ما يسوء فاعله في دنياه وآخرته أو فيها جيباً.

(١) سورة فاطر الآية ٣٠.

وتعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ. وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (١) فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنْ تَوْبَتَهُ عَلَيْهِمْ سَبَقَتْ تَوْبَتَهُمْ، وَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي جَعَلَتْهُمْ تَائِبِينَ. فَكَانَتْ سَبَباً مُقْتَضِياً لِتَوْبَتِهِمْ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ مَا تَابُوا حَتَّى تَابَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ. وَالْحُكْمُ يَتَنَبَّهٌ لِانْتِفَاءِ عَلَيْهِ.

ونظير هذا: هدايته لعبده قبل الاهتداء (٢). فيتبدى بهدايته. فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فإن من ثواب الهدى: الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى﴾ (٣) فهداهم أولاً فاهتدوا، فزادهم هدى ثانياً. وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٤) فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم.

وهذا القدر من سر اسميه «الأول، والآخر» فهو المعد. وهو الممّد. ومنه السبب والمسبب. وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه، كما قال أعرف الخلق به «وأعوذ بك منك» والعبد تواب. والله تواب. فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد الإباق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد.

(١) سورة التوبة الآية (١١٧-١١٨).

(٢) فقد أعطاه ربه هداية الفطرة قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتِهَا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً إِمَّا كَفُوراً﴾ فَإِنْ أَحْسَنَ الْإِهْتِدَاءَ بِهَدَايَةِ الْفِطْرَةِ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَفَوَادِهِ، وَشَكَرَ رَبَّهُ عَلَيْهَا بِاسْتِمَالِهَا فِي إِصْصَالِ الْمَطْلُوبَاتِ إِلَى فَوَادِهِ عَلَى حَقِيقَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ، فَجَعَلَهَا وَأَحْسَنَ تَرْبِيَتَهَا وَالِاسْتِغَاذَةَ مِنْهَا. زَادَهُ اللَّهُ هُدًى وَزَادَهُ مِنْ نِعْمَةِ التَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلِ صِفَاءً وَنُوراً، اهْتَدَى بِهِ إِلَى الْفَقْهِ فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُوراً قَا لَه مِنْ نُورِ).

(٣) سورة عمء الآية ١٧.

(٤) سورة الصف الآية ٥.

و«التوبة» لها مبدأ ومنتى. فبذلها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم، الذي نصبه لعباده، موصلاً إلى رضوانه. وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ﴾ (١) وبقوله: ﴿وَأَنْتَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢) وبقوله: ﴿وَهْدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾ (٣).

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً إلى جنته. فنرجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة: رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا هو أحد التأويلات في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً﴾ (٤) قال البغوي وغيره «يتوب إلى متاباً: يعود إليه بعد الموت، متاباً حسناً يفضل على غيره» فالتوبة الأولى — وهي قوله: «وَمَنْ تَابَ» — رجوع عن الشرك. والثانية: رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة.

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادها، فليجعل توبته إلى الله وحده، ووجهه خالصاً، لا لغيره.

والتأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه. ورجع إليه. والمعنى: فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره.

ونظير هذا — على أحد التأويلين — قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَّتْ رِسَالَتِي﴾ (٥) أي أعلم ما يرتب على من عصى أوامره ولم يبلغ رسالته.

-
(١) سورة الأعراف الآية ١٥٣.	(٤) سورة الفرقان الآية ٧٦.
(٢) سورة الشورى الآية (٥٢-٥٣).	(٥) سورة المائدة الآية ٦٧.
(٣) سورة الحج الآية ٢٤.	

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولاً بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوي العزم وصار جازماً: وجُد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى: بالعزم والقصد لفعلها. والثانية: بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى: فمن تاب إلى الله قصداً ونية وعزماً، فتوبته إلى الله عملاً وفعلاً. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

(الذنوب):

و«الذنوب» تنقسم إلى صفائر وكبائر. بنص القرآن والسنة، وإجماع السلف وبالاعتبار. قال الله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (١) وقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّغَمَ﴾ (٢) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان - مكفرات لما بينهما، إذا اجتنبت الكبائر».

وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الاسفرائيني أنه قال: الذنوب كلها كبائر، وليس فيها صفائر. فليس مراده: أنها مستوية في الإثم، بحيث يكون إثم النظر المحرم، كإثم الوطء في الحرام. وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عُصِي بها كلها كبائر. ومع هذا فبعضها أكبر من بعض. ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى.

والذي جاء في لفظ الشارع، تسمية ذلك «لَمَمًا» و«مُحَقَّرَات» كما في الحديث «إياكم ومُحَقَّرَات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور في الآية من الكبائر. حكاه البغوي وغيره.

(١) سورة النساء الآية ٣١.

(٢) سورة النجم الآية ٣٢.

قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يُلَمَّ بالكبيرة مرة. ثم يتوب منها. ويقع فيها ثم ينتهي عنها، لا يتخذها دأبه. وعلى هذا يكون استثناء «اللمم» من الاجتناب إذ معناه: لا يصدر منهم، ولا تقع منهم الكبائر إلا لمأً. والجمهور على أنه استثناء من الكبائر، وهو منقطع. أي لكن يقع منهم اللمم.

وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب — والغالب خلافه — أنه إنما يقع حيث يقع التفرغ. إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً. فالعنى: لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والقواحش. فحسن استثناء اللمم.

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل في الاستثناء الاتصال. ولا سبباً وهو من موجب.

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صفائر وكبائر. ثم اختلفوا في فصلين. أحدهما: في «اللمم» ما هو؟ والثاني: في «الكبائر» وهل لها عدد يحصرها، أو حدٌ يحدها؟ فلنذكر شيئاً يتعلق بالفصلين.

(آراء السلف في اللمم):

فأما «اللمم» فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلزام بالذنب مرة، ثم لا يعود إليه. وإن كان كبيراً^(١). قال البخوي: هذا قول أبي هريرة، ومجاهد، والحسن، ورواية عطاء عن ابن عباس. قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص «اللمم ما دون الشرك» قال السدي: قال أبو صالح: مُثِّلْتُ عن قول

(١) معرفة لغة العرب. وضم الآيات والتصوص إلى بعضها، مثل قول الله تعالى ٢٠١:٧ (إن الذين اتقوا إذا ساء لهم ما كسبوا قالوا ربنا هذا الذي كسبنا) فإنهم لم يمتنعوا على أن «اللمم» هو الذنب مما كان يسارع المؤمن إلى التخلص منه وانتزاع نفسه منه، كرهأ له، ورغبة في الانابة والرجعة إلى الله ربه. ولا يظهر: أن الاستثناء متصل.

الله عز وجل «إلا اللهم؟» فقلت: «هو الرجل يُلِّم بالذنب ثم لا يعاوده»
فذكرت ذلك لابن عباس فقال «لقد أعانك عليها ملك كريم».

والجمهور: على أن «اللهم» ما دون الكبائر. وهو أصح الروايتين عن ابن عباس، كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال «ما رأيت أشبه باللهم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين: النظر. وزنا اللسان: النطق. والنفس تَمْتَلِي وتشتهي. والفرجُ يَصْدَقُ ذلك أو يكذِّبه» رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه «والعينان زناهما: النظر. والأذنان: زناهما الاستماع. واللسان: زناه الكلام. واليد: زناها البطش. والرجل: زناها الخُطَى».

وقال الكلبي «اللهم» على وجهين. كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًّا في الدنيا. ولا عذاباً في الآخرة. فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس، ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم، يُلِّم به المسلم مرة بعد المرة. فيتوب منه.

قال سعيد بن المسيب: هو ما أَلَمَّ بالقلب. أي ما خطر عليه.

قال الحسين بن الفضل: «اللهم» النظر من غير تمتد. فهو مغفور. فإن أعاد النظر. فليس بلمم، وهو ذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إن تغفر اللهم تغفر رجلاً • وأي عبد لك لا ألما»

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللهم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. فأنه لا يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين «أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت، وزيد بن أسلم. والصحيح: قول الجمهور: أن اللهم صفائر الذنوب، كالنظرة، والغفزة،

والقبلة، ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم. وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود. وابن عباس، وسروق، والشامي. ولا ينافي هذا قول أبي هريرة، وابن عباس في الرواية الأخرى «إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذا، ويكون على وجهين. كما قال الكلبي، أو أن أبا هريرة، وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة — ولم يصر عليها، بل حصلت منه فلتة في عمره — باللمم. ورأيا أنها إنما تنغلظ وتكبر وتعتظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث. وإنما يخاف العتث على من اتخذ الذنب عادته، وتكرر منه مراراً كثيرة. وفي ذلك آثار سلفية، والاعتبار بالواقع يدل على هذا. ويذكر عن علي رضي الله عنه: أنه «دُفع إليه سارق. فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت غير هذه المرة. فقال: كذبت. فلما قطعت يده قال: اصدقني، كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت، إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب» أو كما قال. فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم. فهو من جنسه ونظيره. فالتقولات عن أبي هريرة، وابن عباس، متفقان غير مختلفين. والله أعلم.

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنه يقال: ألم بكذا. إذا قاربه ولم يفشه، ومن هذا سميت القبلة والغزاة أتماء، لأنها تُلَمُّ بما بعدها. ويقال: فلان لا يزورنا إلا لماماً. أي حيناً بعد حين. فعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بها الآية. وليس معنى الآية «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فإنهم لا يجتنبونه» فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم، وهذا محال. وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه. فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى عمن وصي، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ومضمون هذا: أنه لا يكون محسناً مجزياً

بإحسانه، ناجياً من عذاب الله، إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش. فحُسن حيثُ استثناء اللطم. وإن لم يدخل في الكبائر. فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش.

وضابط الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه، وإن لم يدخل في نفسه. ولم يتأوله لفظه. كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ (١) فإن «السلام» داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام. وكذلك قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا﴾ (٢) فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم. فكأنه قيل في الأول: لا يسمعون فيها شيئاً إلا سلاماً. وفي الثاني: لا يذوقون فيها شيئاً إلا حميماً وغساقاً. ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحاً، ليكون نفيه بطريق التصريح والتخصيص، لا بطريق العموم الذي يعطرق إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّلُمِ﴾ (٣) فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن.

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٤) إذ مفهوم هذا: أن نكاح منكوحات الآباء سبب للمعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم، فإنه عفو. وكذلك ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٥) وإن كان المراد به: ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعله، فحسن أن يقال «إلا ما قد سلف».

فتأمل هذا فإنه من فقه العربية.

وأما قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ (٦) فهذا الاستثناء هو

(١) سورة مريم الآية ٦٢.	(٤) سورة النساء الآية ٢٢.
(٢) سورة النبأ الآية ٢٤.	(٥) سورة النساء الآية ٢٣.
(٣) سورة النساء الآية ١٥٦.	(٦) سورة الدخان الآية ٥٦.

لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء ألبتة. إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفرادها لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المتقطع. فجرى هذا الاستثناء بجرى التأكيد، والتخصيص على حفظ العموم. وهذا جارٍ في كل متقطع. فتأمل فإنه من أسرار العربية.

فقوله «وما بالربع من أحد الأواري» يفهم منه لو وجدت فيها أحداً لاستثيته ولم أعدل إلى الأواري التي ليست بأحد.

وقريب من هذا لفظة «أو» في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾^(١) وقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾^(٢) هو كالتخصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة. فإنها إن لم ترد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها. وأنه إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها. فذكر «أو» ههنا كالتخصيص على حفظ المائة الألف، وأنها ليست مما أريد بها المبالغة. والله أعلم.

(آراء السلف في الكبائر):

وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضاد، وأقوالهم متقاربة.

وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين المَمْسُوس».

وفها عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ألا أتيتكم بأكبر الكبائر؟ — ثلاثاً — قالوا: بلى، يا رسول الله. قال:

(١) سورة البقرة الآية ٧٤.

(٢) سورة الصافات الآية ١٤٧.

الإشراك بالله، وعقوق الوالدين — وجلس وكان متكئاً — فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت».

وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شريحيل عن عبد الله بن مسعود قال: قلت «يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن ينقم منك. فقال قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بجملة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون﴾ (٢)».

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكبر الكبائر: أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل، فيسب أباه. ويسب أمه، فيسب أمه».

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من أكبر الكبائر: استمالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق».

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أكبر الكبائر: الشرك بالله. والأمر من مكر الله. والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله».

قال سعيد بن جبير: سألت رجل ابن عباس عن الكبائر «أسيح هن؟ قال:

(١) سورة الفرقان الآية ٦٨.

هن إلى السبعائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار» وقال: «كل شيء عُصِيَّ الله به فهو كبيرة. من عمل شيئاً منها فليستغفر الله. فإن الله لا يحلّد في النار من الأمة إلا من كان راجعاً عن الإسلام، أو جاحداً فريضة، أو مكذباً بالقدر».

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله: ﴿إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (١) فهو كبيرة» وقال علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب أو لعنة، أو عذاب.

وقال الضحاك: هي ما أوعده الله عليه حدّاً في الدنيا، أو عذاباً في الآخرة.

وقال الحسين بن الفضل: ما سماه الله في القرآن كبيراً، أو عظيماً. نحو قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾ (٢) ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً﴾ (٣) ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٤) ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ (٥) ﴿سَبْحَانَكَ، هَذَا بَيتَانٌ عَظِيمٌ﴾ (٦) ﴿إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِلَّةَ اللَّهِ عَظِيماً﴾ (٧).

قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد. والصائغر: ما كان بينك وبين الله. لأن الله كريم يعفو. واحتج بحديث يزيد ابن هرون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينادي مناد من قبل بطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد، إن الله عز وجل قد عفا عنكم جميعكم، المؤمنين والمؤمنات. فتواهبوا المظالم بينكم. وادخلوا الجنة برحمتي».

قلت: مراد سفيان: أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من

(٥) سورة يوسف الآية ٢٨.

(٦) سورة النور الآية ١٦.

(٧) سورة الأحزاب الآية ٥٣.

(١) سورة النساء الآية ٣١.

(٢) سورة النساء الآية ٣.

(٣) سورة الاسراء الآية ٣١.

(٤) سورة لقمان الآية ١٣.

مظالم العباد. فانها تزول بالاستغفار، والعفو والشفاعة وغيرها. وأما مظالم العباد: فلا بد من استيفائها. وفي المعجم للطبراني «الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئاً، وهو الشرك بالله، ثم قرأ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾^(١) وديوان لا يترك الله منه شيئاً. وهو مظالم العباد بعضهم بعضاً. وديوان لا يعبأ الله به شيئاً. وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين الله».

ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر. لكن مستحقه أكرم الأكرمين. وما يعمفو عنه من حقه ويَهيه أضعافاً مضاعفات ما يستوفيه، فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئاً لعدله. ولإصالح كل حق إلى صاحبه.

وقال مالك بن مِقْوَل: الكبائر ذنوب أهل البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة.

قلت: يريد أن البدعة من الكبائر، وأنها أكبر من كبائر أهل السنة. فكبائر أهل السنة صفائر بالنسبة إلى البدع. وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن البدعة لا يتاب منها. والمعصية يتاب منها.

وقيل: الكبائر ذنوب العمد. والسيئات: الخطأ والنسيان. وما أُكْرِه عليه، وحديث النفس، المرفوعة عن هذه الأمة.

قلت: هذا من أضعف الأقوال طرداً وعكساً. فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت جنس المعاصي، حتى يكون أحد قسميها.

والعمد نوعان: نوع كبائر، ونوع صفائر. ولعل صاحب هذا القول يرى: أن الذنوب كلها كبائر، وأن الصغائر ما عفا الله لهذه الأمة عنه. ولم يدخل

(١) سورة النساء الآية ٤٨.

تحت التكليف. وهذا غير صحيح. فإن الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية. ويستحيل وجود النوع بدون جنسه.

وقيل: الكبائر ذنوب المستحلين، مثل ذنب إبليس. والصغائر: ذنوب المستغفرين. مثل ذنب آدم.

قلت: أما المستحل: فذنبه دائر بين الكفر والتأويل. فإنه إن كان عالماً بالتحريم فكافر. وإن لم يكن عالماً به فتأول أو مقلد. وأما المستغفر: فإن استغفاره الكامل يحو كباثره وصغائره. فلا كبيرة مع الاستغفار.

فهذا الفرق ضعيف أيضاً. إلا أن يكون مراد صاحبه: أن ما يفعله المستحل من الذنوب أعظم عقوبة مما يفعله المعترف بالتحريم، التادم على الذنب، المستغفر منه وهذا صحيح.

وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار. والسيئات مقدماتها. وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق، مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم «العينان تزنيان. والرجلان تزنيان. ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه».

وقيل: الكبائر ما يستغفره العباد. والصغائر: ما يستعظمونه، فيخافون موافقته. واحتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال «إنكم لتعملون أعمالاً، هي أدق في أعينكم من الشعر. كنا نفعلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات».

قلت: أما قول السدي: «الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار» فبيان للشيء بنفسه. فإن الذنوب الكبار: هي الكبائر. وإما مراده: أن المنهي عنه قسمان. أحدهما: ما هو مشتمل على الفسدة بنفسه. ونفس فعله مشأ المفسدة. فهذا كبيرة، قتل النفس والسرقة، والقذف والزنا.

الثاني: ما كان من مقدمات ذلك ومبادئه، كالنظر واللمس، والحديث

والقبيلة، الذي هو مقدمة الزنا، فهو من الصفائر. فالصفائر: من جنس المقدمات. والكبائر: من جنس المقاصد والغايات.

وأما من قال «ما يستصغره العباد فهو كبائر. وما يستكبرونه فهو صفائر» فإن أراد: أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم. فهو باطل. فإن العبد يستصغر النظرة. ويستكبر الفاحشة.

وإن أراد: أن استصغارهم للذنب يكبره عند الله، واستعظامهم له يصغره عند الله. فهذا صحيح. فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله. وكلما كبرت عنده صغرت عند الله. والحديث إنما يدل على هذا المعنى. فإن الصحابة - لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم - كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات. ومن بعدهم - لنقصان مرتبتهم عنهم. وتفاوت ما بينهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر.

وإذا أردت فهم هذا فانظر: هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه، أو ذوقه، أو وجدته، أو علقه، أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلاً أو قياساً، أو ذوقاً، أو سياسة، أو تقليد مقلد؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله، أو يكون في زمانهم. ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قُدِّم حكمه على نص الرسول بالسيف. وقال «هذا حكي فيه» فيالله! كيف لورأى ما رأينا، وشاهد ما بلينا به من تقدم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم، صلى الله عليه وسلم. ومعاذة من اطَّرح آراءهم. وقدم عليها قول المعصوم؟ فالله المستعان. وهو الموعد. وإليه المرجع.

وقيل: الكبائر: الشرك وما يؤدي إليه. والصفائر: ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد.

واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (١).

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم — فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى — «ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً: أتيتك بقراها مغفرة».

واحتجوا أيضاً بالحديث الذي روي مرفوعاً وموقوفاً «الظلم ثلاث دواوين. ديوان لا يغفر الله منه شيئاً. وهو الشرك. وديوان لا يترك الله منه شيئاً. وهو ظلم العباد بعضهم البعض. وديوان لا يعبأ به الله شيئاً. وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه».

فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة. ولا حجة لهم في شيء منه. أما الآية: فإن غايته التفريق بين الشرك وغيره. لأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه. وأما ما دون الشرك: فهو موكل إلى مشيئة الله. وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك. وهذا حق. فإن أراد أرباب هذا القول هذا: فلا نزاع فيه. وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك: فهو صغيرة في نفسه. فباطل.

فإن قيل: فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة. فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل هما في حق التائب، أم غير التائب؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر في حق غير التائب؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله: ﴿فَأَنْ يَأْجُودَ الْعَبَادُ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٢)؟

فالجواب: أن كل واحدة من الآيتين لطائفة، فأية النساء ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ

(١) سورة النساء الآية ٤٨.

(٢) سورة الزمر الآية ٥٣.

أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿١﴾ هي لغير التائبين في القسمين .

والدليل عليه : أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة . ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الشرك يغفر بالتوبة ، وإلا لم يصح إسلام كافر أبداً .

وأيضاً فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء . ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها . وقيد . وهذا يدل على أنه حكم غير التائب .

وأما آية الزمر ﴿٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴿٢﴾ فهي في حق التائب . لأنه أطلق وعمم . فلم يخصها بأحد . ولم يقيد بها بذنب . ومن المعلوم بالضرورة : أن الكفر لا يغفره . وكثير من الذنوب لا يغفرها . فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب . فكل من تاب من أي ذنب كان : غفر له (٣) .

وأما الحديث الآخر «لَوْلَقِيتِي بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئاً، أَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَغْفِرَةً» فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئاً فذنوبه مغفورة كائنه ما كانت . ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح ، وتعلقها بها . وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويقع الخطأ والتخبط .

(التوحيد) :

فاعلم أن هذا النبي العام للشرك — أن لا يشرك بالله شيئاً ألبته — لا يصدر من مصر على معصية أبداً ، ولا يمكن مُدْمِنُ الكبيرة والمصر على الصغيرة . أن يصفو له التوحيد ، حتى لا يشرك بالله شيئاً . هذا من أعظم المحال . ولا يلتفت إلى جَدَلِيٍّ لَا حَظَّ لَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ . بل قلبه كالحجر أو أقمى ،

(١) سورة النساء الآية ٤٨ .

(٢) سورة الزمر الآية ٥٨ .

(٣) وهي مشروطة بالآيات بعدها قال تعالى : (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ — إِلَى قَوْلِهِ — يَلْ قَدْ جَاءَكُمْ آيَاتِي فَكَذَّبْتُمْ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتُمْ . وَكُنتُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ) .

يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقماً لم يلزم منه محال لذاته!

فدع هذا القلب المفتون بجذله وجهله. واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله: ما يصير به منغمساً في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه، إن كان له عقل. فإن ذلك المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاً من غير الله. وذلك شرك. ويورثه محبة لغير الله، واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه. فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهذا حقيقة الشرك.

نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل، وعباد الأصنام. وهو توحيد الربوبية. وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله. ولو أنحى هذا التوحيد وحده، لأنحى عباد الأصنام. والشأن في توحيد الإلهية، الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين^(١).

والمقصود: أن من لم يشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا، مصرّاً عليها، غير تائب منها، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع، والذل والخوف والرجاء للرب تعالى.

وأما حديث الدواوين: فإتما فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده أن يبه ويسقطه. ولا يحتمل به ويعتني به كحقوق عباده. وليس معناه: أنه لا يؤاخذ به أبته، أو أنه كله صفائر. وإنما معناه: أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والمهبة، ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين.

(١) لله در الإمام ابن القيم من محقق، خبير بطب القلوب وأدواتها، ومن فقيه بصير بمحققة دين الله، وما شرع خير الإنسانية.

فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما احتجوا به. والله أعلم.

وقالت فرقة: الصغائر ما دون الحدين، والكبائر: ما تعلق بها أحد الحدين.

ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة. فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا، كالزنا وشرب الخمر. والسرقة والقتل. أو عليه وعيد في الآخرة، كأكل مال اليتيم، والشرب في آنية الفضة والذهب، وقتل الإنسان نفسه، وخيانتة أمانته، ونحو ذلك. فهو من الكبائر. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «هي إلى السبعمة أقرب منها إلى السبع».

(آراء في الكبيرة):

وههنا أمر ينبغي التنظير له، وهو أن «الكبيرة» قد يقترب بها — من الحياء والخوف، والاستعظام لها — ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترب بالصغيرة — من قلة الحياء، وعدم المبالاة، وترك الخوف، والاستهانة بها — ما يلحقها بالكبائر. بل يجعلها في أعلى رتبتها.

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وهو قدر زائد على مجرد الفعل. والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره.

وأيضاً فإنه يُغْفَى للمحب، ولصاحب الإحسان العظيم، ما لا يعنى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: أنظر إلى موسى — صلوات الله وسلامه عليه — رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهما، وجُرَّ بلحية نبيِّ مثله، وهو هرون، ولطم عين ملك الموت ففقدأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورثته عليه، وربُّه تعالى يحتمل له ذلك كله، ويحببه ويكرمه ويُدَلِّلُهُ^(١). لأنه قام لله تلك

(١) هذه كلمة سبق بها اللسان والقلم، ولكل جواد كبير. وكان الأولى «بتجاوز» أو نحوها. وهذا عجيب من لقي أشد ألوان الأذى في الدفاع عن أساء الله.

المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدع بأمره، وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة. فكانت هذه الأمور كالشجرة في البحر.

وانظر إلى يونس بن مَتَّى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، غاضب ربه مرة. فأخذه وسجنه في بطن الحوت. ولم يحتمل له ما احتمل لموسى. وفرق بين مَنْ إذا أتى بذنب واحد، ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين مَنْ إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع. كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع
فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله. ونذكرُ به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بطنِهِ إِلَى يَوْمٍ يَمْشُونَ ﴾ (١). وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له وقال: ﴿ آمَلْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ (٢) قال له جبريل: (الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، وَكُنْتَ مِنَ الْفَاسِقِينَ ؟) .

وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن ما تذكرون من جلال الله — من التسبيح، والتكبير، والتحميد — يتعاطفن حول العرش، فمن دوتي كدوتي التحل. يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟» ولهذا من رجحت حسنة على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسنة. ولأجل هذا يقفر لصاحب التوحيد ما لا يقفر لصاحب الإشراك. لأنه قد قام به بما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له. ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكما كان توحيد العبد أعظم. كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لا يشرك به شيئاً أثبت غفر له ذنوبه كلها، كائنه ما كانت. ولم يعذب بها.

(١) سورة الصافات الآية (١٨٣-١٨٤).

(٢) سورة يونس الآية ٩٠.

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. بل كثير منهم يدخل بذنوبه. ويعذب على مقدار جرمه. ثم يخرج منها. ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علماً بما قدمناه.

ونزيد ههنا أيضاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه.

أعلم أن أشعة «لا إله إلا الله» تبعد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور—قوة، وضعفاً—لا يحصيه إلا الله تعالى.

فن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس.

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري.

ومنهم: من نورها في قلبه كاللمشعل العظيم.

وآخر: كالسراج المضيء. وآخر كالسراج الضعيف.

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم، وبين أيديهم، على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة، علماً وعملاً، ومعزة وحالاً.

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد: أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدة. حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة، ولا ذنباً، إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده. الذي لم يشرك بالله شيئاً. فأني ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقتها. فسواء إيمانه قد حُرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. فلا ينال منها السارق إلا على غيرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سُرِق منه استنقذه من سارقه. أو حَصَلَ أضاعافه بكسبه. فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس. ليس كمن فتح لهم خزائنه، وَوَلَّى الباب ظهره.

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل

شيء ومليكه. كما كان عُتَاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن — من عبة الله، والخضوع له، والذل له، وكمال الاتقياء لطاعته، وإخلاص العبادة له، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع، والعطاء، والحب، والبغض —: ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي، والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله» وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنوا بعضهم منسوخة. وظنوا بعضهم قيلت قبل ورود الأمر والنواهي، واستقرار الشرع. وحملوا بعضهم على نار المشركين والكفار. وأول بعضهم الدخول بالخلود. وقال: المعنى لا يدخلها خالداً. ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة.

والشارع — صلوات الله وسلامه عليه — لم يجعل ذلك حاصلًا بمجرد قول اللسان فقط. فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم. وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من قول القلب، وقول اللسان. وقول القلب: يتضمن من معرفتها، والتصديق بها، ومعرفة حقيقة ما تضمنته — من النبي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله، المختصة به، التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب: علماً ومعرفةً ويقيناً، وحالاً^(١) —: ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارح ما رتب عليه من الثواب، فإنما هو القول التام. كقوله صلى الله عليه وسلم: «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة،

(١) ومعرفة ما يناقضها وبدمها، من تعظيم ما اتفقه المشركون من خرافات ووثنيات، والاعتزاز بهم عن ذلك وما اتخذوا من آفة ومعبودات ومقدمات، وطاعة أحرار ورهبان في معصية الله. فإن عمر رضي الله عنه قال: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» فإنما وقع من وقع في مناقضة التوحيد وهدمه بالأقوال والأعمال: من التقيد الأعمى. وأنه يسير في دينه على غير هدى ولا بصيرة.

حُطِّتْ عنه خطاياہ۔۔ أو غفرت ذنوبہ۔۔ ولو كانت مثل زَبَدِ البحر « وليس هذا مرتباً على مجرد قول اللسان.

نسم من قالها بلسانه، غافلاً عن معناها، معرضاً عن تدبرها، ولم يواطىء قلبه لسانه. ولا يعرف قدرها وحقيقتها. راجياً مع ذلك ثوابها. حُطِّتْ من خطاياہ بحسب ما في قلبه (١). فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة. وبينها في التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداً، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض.

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة، ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مَدُّ البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب.

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة. وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر الذي تَقَلُّ بطاقة ذلك الرجل، وطاشت لأجله السجلات؛ لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفردت بطاقته بالثقل والرزانة.

وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى. فانظر إلى ذكر من قلبه ملائ بجحبتك، وذكر من هو معرض عنك غافل ساه، مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك، وإيثاره عليك. هل يكون ذكرهما واحداً؟ أم هل يكون ولدك اللذان هما بهذه المثابة، أو عبدك، أو زوجتك، عندك سواء؟.

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. وحملته۔۔ وهو في تلك الحال۔۔ على أن جعل ينوء بصدره. ويعالج سكرات الموت. فهذا أمر آخر، وإيمان آخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة. وسُجِّل من أهلها.

(١) وهل جاء الشرك والكفر إلا من هذه الغفلة، والإعراض عن تدبرها، وعدم الحفر من كل ما يناقضها ودمها. وهل كان ويكون دين الجاهلية الباطل إلا من هذه الغفلة والإعراض، ثم يزداد غفلة بالخرور والأمانى الكاذبة برجاء الثواب.

وقريب من هذا: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب — وقد اشتد به العطش يأكل الثرى — فقام بقلبها ذلك الوقت — مع عدم الآلة، وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها — ما حلها على أن غررت بنفسها في نزول البئر، وملء الماء في خُضها، ولم تبعاً بتعرضها للتلف. وحملها خفها بغيا. وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الحنف بيدها حتى شرب. من غير أن ترجو منه جزاءً ولا شكراً. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البقاء، فغفر لها. فهكذا الأعمال والعمال عند الله. والفاقل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي، الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهباً. والله المستعان.

(الحبة والتسامح):

فإن قيل: قد ذكرتم: أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره. ويعني للولي عما لا يعني لسواه. وكذلك العالم أيضاً، يغفر له ما لا يغفر للجاهل. كما روى الطبراني بإسناد جيد — مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم — «إن الله سبحانه — إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد، قال للعلاء: إني كنت أعبد بفتواكم. وقد علمت أنكم كنتم تخططون كما يخطط الناس، وإني لم أضع عنمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم. اذهبوا فقد غفرت لكم» هذا معنى الحديث. وقد روي مستنداً ومرسلأ.

فهذا الذي ذكرتم صحيح. وهو مقتضى الحكمة والجلود والإحسان، ولكن ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره؟ كقوله تعالى: ﴿يا نساء النبي، من يأت منكرٌ فباحشةٌ مبينةٌ يضاعف لها العذابُ ضِعْفَيْنِ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿ولولا أن تبتألك لقد كُذت

(١) سورة الأحزاب الآية ٣٠.

تركز إليهم شيئاً قليلاً • إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم لا تجد لك علينا نصيراً ﴿^(١) أي لولا تضيئنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء. ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. أي ضاعفت لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين﴾ ^(٢) أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه يمينه. وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاده الله من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه. ومن القول عليه سبحانه. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله ولم يعبأ به. كأرباب البدع كلهم، المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه.

وما ذكرتم في قصة يونس: هو من هذا الباب. فإنه لم يسمع بفضبة. وسجن لأجلها في بطن الحوت. ويكني حال أبي البشر حيث لم يسمع بلقمة. وكانت سبب إخرجه من الجنة.

فالجواب: أن هذا أيضاً حق. ولا تنافي بين الأمرين. فإن من كملت عليه نعمة الله. واختصه منها بما لم يختص به غيره: في إعطائه منها ما حرمه غيره. فحبي بالإنعام، وخص بالإكرام. وخص بمزيد التقريب. وجعل في منزلة الولي الحبيب، اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص: بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقاطع. فلشدة الاعتناء به، ومزيد تقريبه، واتخاذ نفسه، واصطفائه على غيره. تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم. ونعمه عليه أكمل. والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته تجب بما لم ينبه عليه البعيد البراني، مع كونه يسمع بما لم يسمع به ذلك أيضاً. فيجتمع في حقه الأمران.

وإذا أردت معرفة اجتماعها. وعدم تناقضها، فالواقع شاهد به. فإن الملك

(١) سورة الإسراء الآية (٧٣-٧٤).

(٢) سورة الحاقة الآية (٤٤-٤٦).

يسامح خاصته وأولياؤه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم، ويأخذهم. ويؤدبهم بما لم يأخذ به غيرهم^(١). وقد ذكرنا شواهد هذا وهذا. ولا تنافس بين الأمرين.

وأنت إذا كان لك عبدان، أو ولدان، أو زوجتان. أحدهما: أحب إليك من الآخر، وأتقرب إلى قلبك، وأعز عليك: عاملته بهذين الأمرين. واجتمع في حقه المعاملتان بحسب قربه منك، وحبك له، وعزته عليك. فإذا نظرت إلى كمال إحسانك إليه، وإتمام نعمتك عليه: اقتضت معاملته بما لا تعامل به من دونه، من التنبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرت إلى إحسانه وعفته لك، وطاعته وخدمته، وكمال عبوديته ونصحه: وهبت له وسامحته. وعفوت عنه بما لا تفعله مع غيره. فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه.

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع، حيث جعل حدَّ من أنعم عليه بالتزويج إذا تعداه إلى الزنا: الرجم، وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلد. وكذلك ضاعف الحد على الحر الذي قد ملكه نفسه. وأتم عليه نعمته. ولم يجعله مملوكاً لغيره. وجعل حد العبد للنقوص بالرق، الذي لم يحصل له هذه النعمة: نصف ذلك.

فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين، وشهدت بأنه أحكم الحاكمين.

لله سر تحت كل لطيفة فأخو البصائر غائص يتسلق

في أجناس ما يجاب منه

ولا يستحق العبد أسمى «التائب» حتى يتخلص منها

وهي اثنا عشر جنساً مذكورة في كتاب الله عز وجل. هي أجناس

(١) أين ملوك الحق وأهل أرواحهم وجهاتهم من الله رب الحق العظيم الحكيم الرحمن الرحيم؟ سبحانه وتعالى.

المحرمات: الكفر، والشرك، والنفاق، والفسوق، والمصيان، والإثم، والعدوان، والفحشاء، والمنكر، والبغي، والقول على الله بلا علم، واتباع غير سبيل المؤمنين.

فهذه الإثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم الله. وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل. صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلها، أو واحدة منها. وقد يعلم ذلك. وقد لا يعلم. فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منها، والتحصن والتحرز من مواقعها. وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها.

ونحن نذكرها، ونذكر ما اجتمعت فيه وما افرقت. لتبين حدودها وحقائقها. والله الموفق لما وراء ذلك، كما وفق له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب. والعبد أحوج شيء إليه.

فأما «الكفر» فتوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار.

والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. كما في قوله تعالى — وكان مما يتلى فنسخ لفظه — «لا ترغبوا عن آبائكم. فإنه كفر بكم» وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث «اثنتان في أمي، هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة» وقوله في السنن «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» وفي الحديث الآخر «من أتى كاهناً أو عَرَّافاً، فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل الله على محمد» وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾^(١) قال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل

(١) سورة المائدة الآية ٤٤.

عن الملة. بل إذا فعله فهو به كفر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاووس. وقال عطاء «هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق».

ومنها: من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له. وهو قول عكرمة. وهو تأويل مرجوح. فإن نفس جحوده كفر، سواء حكم أو لم يحكم. ومنها: من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. وهو أيضاً بعيد. إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل. وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وبيعضه.

ومنها: من تأولها على الحكم بمخالفة النص، تَعَمُّداً من غير جهل به - ولا خطأ في التأويل. حكاه البيهقي عن العلماء عموماً.

ومنها: من تأولها على أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك وغيرها. وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ. فلا يصار إليه. ومنها: من جمعه كفراً ينقل عن الملة.

والصحيح: أن الحكم بنفي ما أنزل الله يتناول الكافرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للمقوبة. فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه غير فيه. مع تيقنه أنه حكم الله. فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطيء، له حكم المخطئين.

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكر، الذي هو العمل بالطاعة. فالسعي: إما شكر، وإما كفر، وإما ثالث. لا من هذا ولا من هذا. والله أعلم.

(الكفر الأكبر):

وأما الكفر الأكبر، فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق. وكفر إعراض. وكفر شك. وكفر نفاق.

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار. فإن الله تعالى أيد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة. وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلماً وَعُلُوّاً﴾ (١) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٢).

وإن سُمي هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح. إذ هو تكذيب باللسان.

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس. فإنه لم يجد أمر الله ولا قابله بالإلنكار. وإلما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول. وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم يثق له إباءاً واستكباراً. وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: ﴿أَنُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِّثْلَا﴾ (٣) وقوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ (٤) وهو كفر اليهود كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ (٥) وقال: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (٦) وهو كفر أبي طالب أيضاً. فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن أخذته الحمية، وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم، ويشهد عليهم بالكفر.

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدق ولا

(٥) سورة الشمس الآية ١١.

(٦) سورة البقرة الآية ٨٩.

(٧) سورة البقرة الآية ١٤٦.

(١) سورة الزل الآية ١٤.

(٢) سورة الأنعام الآية ٣٣.

(٣) سورة المؤمنون الآية ٤٧.

(٤) سورة إبراهيم الآية ١٠.

يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يصفي إلى ما جاء به ألبتة، كما قال أحد بني عبد باليل للنبي صلى الله عليه وسلم: «والله أقول لك كلمة. إن كنت صادقاً، فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك. وإن كنت كاذباً، فأنت أحقر من أن أكلمك^(١)».

وأما كفر الشك: فإنه لا يجوز بصدقه ولا يكذبه. بل يشك في أمره. وهذا لا يستمر شكاً إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة. فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها. ونظره فيها: فإنه لا يبق معه شك. لأنها مستلزمة للصدق. ولاسيما بمجموعها. فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان، وينطوي بقلبه على التكذيب. فهذا هو النفاق الأكبر. وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى.

(كفر الجحود):

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام، وكفر مقيد خاص.

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله، وإرساله الرسول.

والخاص المقيد: أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام، أو تحريم محرّم من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبراً أخبر الله به. عمداً، أو تقديراً لقول من خالفه عليه لفرض من الأغراض.

وأما جحد ذلك جهلاً، أو تأو يلاً يُغفر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه. وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه. ولم يجحد قدرة الله على إعادته عتاداً أو تكذيباً.

(١) وهو كفر المحدين "اليوم من التسمي بأسماء إسلامية، اللقنين للأفريق من اليهود والنصارى المحتلبي عن كل حق وصحة. راعين بجاهليتهم وسفههم: أن هذا هو سبيل الرقي والهداية.

(الشرك):

وأما الشرك، فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر: لا يفرقه الله إلا بالتوبة منه. وهو أن يتخذ من دون الله نداً، يحبه كما يحب الله. وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولماذا قالوا لآلهتهم في النار: ﴿تالله إنك كائن لفي ضلال مبين﴾ إذ نسو يَكُم برب العالمين ﴿^(١) مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء، وربهم ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، ولا تحيي ولا تميت. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة ^(٢) كما هو حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم. يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله. وكثير منهم — بل أكثرهم — يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. ويفضون لمنتقص معبودهم وآلهتهم — من المشايخ — أعظم مما يفضون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتهكت حرمة من حرمت آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب اللئيم. إذا حَزَد. وإذا انتهكت حرمت الله لم يفضوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه. ولم تنتكر له قلوبهم. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جبهة. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه دَيْدَناً له إن قام وإن قعد. وإن عثر وإن مرض وإن استوحش. فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. وهو لا ينكر ذلك. ويزعم أنه باب حاجته إلى الله، وشفيعه عنده. ووسيلته إليه.

وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، وتوارثه

(١) سورة الشعراء الآية (٩٧-٩٨).

(٢) وكذلك اتفقوا أرباباً يشرعون لهم من الأعياد، ومنازل العيود، وتقديس الموق وعيادة الطواغيت. فأحبوه من حبس حب المؤمن لله. وعظموا آراءهم أعظم من شرائع الله رب العالمين.

المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر^(١) وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى، حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين: ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون﴾^(٢) ثم شهد عليهم بالكفر والكذب. وأخبر: أنه لا يهديهم فقال: (إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار).

فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياً، يزعم أنه يقربه إلى الله. وما أعز من يخلص من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره!.

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضي قوله وعمله. وهم أهل التوحيد، الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم، حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه. فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله ربه ومولاه.

و «الشفاعة» التي أثبتها الله ورسوله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحّده. والتي نفاها الله: هي الشفاعة الشريكة، التي في قلوب المشركين، المتخذين من دون الله شفعاء. فيماتلون بنقيض قصدهم من شفعاتهم. ويفوز بها الموحدون.

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة — وقد سأله: «من أسعد

(١) هذا عجيب من الشيخ ابن القيم رحمه الله. فإنه قرر في كتابه «إغاثة اللهفان» وغيره من كتبه: أن آلهتهم لم تكن إلا عباداً أمثالهم، صالحين، فاتخذوهم أولياء من دون الله. ونصبوا الأصنام والقباب باسمهم، وعمل قبيروهم وفي الأماكن التي يزعموها آثاراً لهم. كما جاء ذلك صريحاً في كتاب الله ١٧٤:٧ (إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادَ لِمِثْلِهِمْ) وما لا يحصى من الآيات. وجاء عن ابن عباس في صحيح البخاري في آفة قوم نوح.

(٢) سورة الزمر الآية ٣.

الناس بشفاعتك يا رسول الله؟» — قال: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء، وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة: هو تجريد التوحيد. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع.

(الشرك):

ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذ ولياً أو شفيعاً: أنه يشفع له، وينفعه عند الله. كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم. ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. كما قال تعالى في الفصل الأول: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ؟﴾ (١) وفي الفصل الثاني: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ (٢) وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد، واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية: «كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟».

فهذه ثلاثة أصول. تقطع شجرة الشرك من قلب من وعها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه. ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده، واتباع رسوله. فאלله تعالى: لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُونَ﴾ (٣) وأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالات والمحبة، كما في الآية الأخرى: ﴿تَاللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ إِذْ نَسَوْنَكُمْ رَبَّ عَالَمِينَ﴾ (٤) وكما في آية البقرة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ (٥).

(١) سورة البقرة الآية ٢٥٥. (٤) سورة الشعراء الآية (٩٧-٩٨).

(٢) سورة الأنبياء الآية ٢٨. (٥) سورة البقرة الآية ١٦٥.

(٣) سورة الأنعام الآية ١.

وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نجهم كحُب الله، ولا نسوم بالله. ثم يغضب لهم ولحرمتهم — إذا انتهكت — أعظم مما يغضب لله، ويستبشِر بذكركم، ويتشَبَّه به. سِياً إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاثَةِ اللّهفات، وكشف الكربات، وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويُسرّ وَيَجْنُّ قلبه، وتبيح منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة، وإذا ذكرت له الله وحده، وتجرّدت توحيدَه لحقته وَحْشَةً، وضيق، وحرَج^(١) ورماك بنقص الإلهية التي له. وربما عاداك.

رأينا والله منهم هذا عياناً، ورونا بعداوتهم. وبغوا لنا التوائل. والله مخزيم في الدنيا والآخرة. ولم تكن حجّتهم إلا أن قالوا، كما قال إخوانهم: عاب أَلَهتنا، فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا، وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصراني للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم: «إن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت المسيح وَعَيْته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذه القبور أوئاناً تعبد، ومساجد تقصد، وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا: تنقصت أصحابها.

(١) قال الله تعالى ٤٥:٣٩ (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) والشرك الجديد هو بعينه القديم. ومثل هذا جميعه: التكذيب بيوم الدين، وأنه ليس على ما وصف الله العلم الحكيم، من الجزاء العادل، وورد الأعمال بالقط. وإنما هو — كما زعموا — بالأغراض والشفاعات التي لا يقدر الله — بزعمهم — على دفعها. وليست هذه هي الآخرة التي وصفها الله، وحذر عباده مواقفها. والمشركون — قديماً وحديثاً — يعتقدون أن أوليائهم قيم تبي من خصائص الرب. ولذلك فهم ينادونهم. وهم ماتوا ودفنوا بهم. ويزعمون أنهم أحياء ليست حياة قبور وسؤال فيها. ولكن من جنس حياة الرب — سبحانه — يقدرون بها وفيها على ما لا يقدر عليه البشر الأحياء، فضلاً عن الموت. فلما جاءت الرسل يقولون لهم: إنهم بشر ماتوا. قالوا لهم: أنتم تسبون أَلَهتنا وتنقصونها. وأذكر: أني يوماً كنت في مجلس فيه طاغوت من طولانيّة عبادة القبور: فهتف: يا سيدي فلان. فهتفت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فانفضّ كأن حية لدغته. وقام فأرأى يوره الشيطان فزأ عنيّاً.

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم ، حتى كأنهم قد تواصلوا به ﴿وَمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَمُهْتَدِي. وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ (١).

وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعاً ، قطعاً يعلم من تأمله وعرفه: أن من اتخذ من دون الله ولياً ، أو شقيقاً . فهو ﴿كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا . وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ (٢) فقال تعالى : ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ ، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ . وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (٣).

فالشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لا يكون إلا بمن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه . فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك . فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً ، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شقيقاً عنده .

ففي سبحانه المراتب الأربع نفيّاً مترتباً ، منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه ، فتنى الملك ، والشركة ، والمظاهرة ، والشفاعة ، التي يظنها المشرك . وأثبت شفاعته لا نصيب فيها لمشرك ، وهي الشفاعه بإذنه .

فكفى بهذه الآية نوراً ، وبرهاناً ونجاة ، وتحريداً للتوحيد ، وقطعاً لأصول الشرك وموادها لمن عقّلها . والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها . ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته ، وتضمنه له . ويظنون في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يُعْقِبُوا وارثاً . وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن .

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا ، فقد ورثهم من هو مثلهم ، أو شر منهم ،

(١) سورة الكهف الآية ١٧ .

(٢) سورة العنكبوت الآية ٤١ .

(٣) سورة سبأ الآية (٢٢-٢٣) .

أو دونهم . وتناول القرآن لهم كتناوله لأوك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إنما تنقض عُزَى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» .

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك، وما عابه القرآن وزمه: وقع فيه وأقره، ودعا إليه وضَّوَّبه وحسنه . وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو نظيره . أو شر منه، أو دونه . فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه . ويعود المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والبدعة سنة، والسنة بدعة . ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد . ويُدَّع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع . ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً، والله المستعان .

(الشرك الأصغر):

وأما الشرك الأصغر: فكيسر الرياء، والتصنع للخلق، والحلف بغير الله . كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»^(١) «وقول الرجل للرجل «ما شاء الله وشئت» و«هذا من الله ومنك» و«أنا بالله وبك» و«مالي إلا الله وأنت» و«أنا متوكل على الله وعليك» و«لولا أنت لم يكن كذا وكذا» وقد يكون هذا شركاً أكبر، بحسب قائله ومقصده . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أجعلني لله ندأ؟ قل: ما شاء الله وحده» وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ .

(١) إنما كان الحلف بغير الله شركاً عظيماً . لأن حقيقة اليمين ومقتضاه: أن الحالف يؤكد صدق خبره بأنه لو كان كاذباً ينتقم منه المخلوف به انتقاماً لا يقدر هو— ولا أحد من البشر— أن ينقمه . لأن المخلوف به يقدر أن يوصل انتقامه ويطشه من طريق فوق قدرة البشر وطاقتهم . وهذا لا يكون إلا الله القوي المتين ذو البطش الشديد . فقال لما يريد .

ومن أنواع الشرك: سجود المرید للشيخ. فإنه شرك من الساجد والمسجود له. والعجب: أنهم يقولون: ليس هذا سجود، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراماً وتواضعاً. فيقال لهؤلاء: ولو سميتوه ما سميتوه. فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد له. وكذلك السجود للصنم، وللشمس، وللنجم، وللحجر، كله وضع الرأس قدامه (١).

ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة. وهذا سجود في اللغة. وبه فسر قوله تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ (٢) أي مُتَّحِينَ، وإلا فلا يمكن الدخول بالجهة على الأرض. ومنه قول العرب: سجدت الأشجار، إذا أمالتها الريح.

ومن أنواعه: حلق الرأس للشيخ. فإنه تَعَبُّدٌ لغير الله، ولا يُتَعَبَّدُ بحلق الرأس إلا في النسك لله خاصة.

ومن أنواعه: التوبة للشيخ. فإنها شرك عظيم. فإن التوبة لا تكون إلا لله. كالصلاة، والصيام، والحج، والنسك. فهي خالص حق الله.

وفي المسند: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُتِيَ بِأَسِيرٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ. وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَفَ الْحَقُّ لِأَهْلِهِ».

فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله. كالسجود والصيام.

ومن أنواعه: التذمر لغير الله. فإنه شرك. وهو أعظم من الحلف بغير الله.

(١) وليس هذا السجود وحده شركاً أكبر. بل لكل أعظم منه: سجود القلب بالخضوع والذل والافتقار والاستسلام لا يبتدعه السادة المتكبرون الطواغيت للمستضعفين التابعين من عبادات وتقاليد جاهلية، فكل المستضعف يعيش طول حياته ساجداً لشيخه وطاغوته، مع أنه لم يره مرة واحدة في طول عمره.

(٢) سورة البقرة الآية ٥٨.

فإذا كان «من حلف بغير الله فقد أشرك» فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن في السنن من حديث عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم «النذر حِلْفٌ».

ومن أنواعه: الخوف من غير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإتابة والخضوع، والذل لغير الله. وابتغاء الرزق من عند غيره، وحمد غيره على ما أعطى. والغُثْيَةُ بذلك عن حمده سبحانه، والذم والسخط على ما لم يقسمه، ولم يُجَرِّبه القدر، وإضافة نعمه إلى غيره، واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه.

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموق، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم.

وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً، فضلاً عما استغاث به، وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده، كما تقدم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبباً للإذنه. وإلما السبب للإذنه: كمال التوحيد. فجاء هذا الشرك بسبب يمنع الإذنه. وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له، وبترحم عليه، ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زرنا قبور المسلمين «أن نترحم عليهم. ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا. وزاروهم زيارة العبادة. واستقصاء الحوائج، والاستغاثة بهم. وجعلوا قبورهم أوثاناً تُعبد. وسماوا قصدها حججاً. واتخذوا عندها الوثقة وحلق الرأس. فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق، وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد، ونسبة أهله إلى التنقص للأموات. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه — الموحدين له، الذين لم يشركوا به شيئاً — بذمهم وعييبهم ومعاداتهم. وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص. إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا. وأنهم أمروهم به. وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم! والله خليله إبراهيم

عليه السلام حيث يقول: ﴿وَاجْتَنِبِي وَتَبَيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ • رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ (١).

وما نجا من شَرِّك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وعادى المشركين في الله. وتقرَّب بمقتهم إلى الله. واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله، وخوفه لله، ورجاءه لله، وذله لله، وتوكله على الله، واستعانته بالله، والتجاءه إلى الله، واستغاثته بالله. وأخلص قصده لله، متبعاً لأمره، مطلباً لمرضاته. إذا سأل سأل الله. وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل الله. فهو لله. وبالله. ومع الله.

والشرك أنواع كثيرة. لا يحصيها إلا الله.

ولو ذهبنا نذكر أنواعه لانتَّح الكلام أعظم اتساع، ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه، وفي أقسامه، وأسبابه ومباده، ومضمرته، وما يندفع به.

فإن العبد إذا نجا منه ومن التعطيل — وهما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم — فما بعدهما أيسر منها. وإن هلك بها فبسيبيل من هلك. ولا آسى على المالكين.

(التفائق):

وأما التفائق: فالداء العضال الباطن، الذي يكون الرجل ممتكاً منه، وهو لا يشعر. فإنه أمر خفي على الناس. وكثيراً ما يحتج على من تلبس به. فيزعم أنه مصلح وهو مقصد.

وهو نوعان: أكبر، وأصغر.

فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل. وهو أن يُظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهو في الباطن متسلخ من ذلك

(١) سورة إبراهيم الآية (٣٥-٣٦) ..

كله مكذب به. لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس، يهتيم بإذنه. وينذرهم بأسه، ويخوفهم عقابه.

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين. وكشف أسرارهم في القرآن. وجلى لعباده أمورهم. ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين، والكفار، والمنافقين. فذكر في المؤمنين أربع آيات. وفي الكفار آيتين. وفي المنافقين ثلاث عشرة آية. لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم. وشدة فتنهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً. لأنهم منسوبون إليه، وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة. يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح. وهو غاية الجهل والإفساد.

فله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه؟! وكم من علم له قد طمسوه؟! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟! وكم ضربوا بجمال الشبه في أصول غراسه ليقلعوها؟! وكم عموا عيون موارده بأرائهم ليفنوها ويقطعوها!.

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في عنة وبلية. ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية. ويزعمون أنهم بذلك مصلحون ﴿أَلَا إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنفِيذُونَ وَلَكِنَّ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١) ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَأُو كَرَةُ الْكَافِرُونَ﴾ (٢).

اتفقوا على مفارقة الوحي. فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِينٌ﴾ (٣) ﴿يُوجِي بِضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (٤) ولأجل ذلك ﴿اغْزَلُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (٥).

(١) سورة البقرة الآية ١٢. (٤) سورة الأنعام الآية ١١٢.

(٢) سورة الصف الآية ٨. (٥) سورة الفرقان الآية ٣٠.

(٣) سورة المؤمن الآية ٥٣.

دَرَسَتْ معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودَثِرَتْ معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، وأَقَلَّتْ كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها. وكَسَفَتْ شمسُه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها. لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله. ولم يرفعوا به رأساً. ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً. خلَعُوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة. وعزلوها عن ولاية اليقين. وسَتُّوا عليها غارات التأويلات الباطلة. فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام إتمام. فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام. وتلقوها من بعيد، ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز. وقالوا: مالك عندنا من عبور — وإن كان لا بد — فعل سبيل الاجتياز. أعدُّوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوائن، وقالوا — لما حَلَّتْ بساحتهم —: ماننا ولظواهر لفظية لا نفيدينا شيئاً من اليقين. وعوامهم قالوا: حيناً ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين. فإنهم أعلم بها من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين. وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور. ولم يتفرغوا تهديد قواعد النظر، ولكن صرفوا هِمَّتَهُمْ إلى فعل المأمور وترك المخطور. فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم. وطريقة السلف الماضين: أجهل، لكنها أسلم.

أنزلوا نصوص السنة والقرآن، منزلة الخليفة في هذا الزمان، أسمه على السَّكَّةِ وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع. والحكم النافذ لغيره. فحكمه غير مقبول ولا مسموع.

لبسوا ثياب أهل الإيمان، على قلوب أهل الزيغ والخسران، والغل والكفران. فالظواهر ظواهر الأنصار. والبواطن قد تحيَّرت إلى الكفار. فآلسنهم ألسنة المسالمين. وقلوبهم قلوب المحاربين. ويقولون ﴿ آمنا بالله وباليوم الآخر وما لهم بمؤمنين ﴾ (١).

(١) سورة البقرة الآية ٨.

(رأس ما لهم الخديعة والمكر. وبضاعتهم الكذب والتختر. وعندهم العقل المعيشي: أن الفريقين عنهم راضون. وهم بينهم آمنون ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (١)).

قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. وغلبت القصور السيئة على إراداتهم وزياتهم فأفسدتها. فسادهم قد ترامى إلى الهلاك، فعجز عنه الأطباء العارفون ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. فزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (٢).

من غلقت محالب شكوكهم بأديم إيمانه مرقتة كل تمزيق. ومن تعلق شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق. ومن دخلت شبهات تليهم في مسامحه حال بين قلبه وبين التصديق. فسادهم في الأرض كثير. وأكثر الناس عنه غافلون ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا: إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ؕ أَلَا إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٣).

التمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، مبخوس حظه من المفقول. والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا. فقهه في حل المنقول. وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة، وما هو عندهم بمقبول. وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في غلوتهم ومجالسهم بهم يتطيرون ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. قَالُوا: أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ؟ إِنَّهُمْ لَهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَلْمُونَ﴾ (٤).

لكل منهم وجهان. وجه يلقي به المؤمنين، ووجه يتقلب به إلى إخوانه من الملحدين. وله لسانان: أحدهما يقيله بظاهره المسلمون، والآخر يترجم به عن

(٣) سورة البقرة الآية (١١-١٢).

(٤) سورة البقرة الآية ١٣.

(١) سورة البقرة الآية ٩.

(٢) سورة البقرة الآية ١٠.

سره المكنون ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا: آمَنَّا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا: إِنَّا مَعَكُمْ، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴾ (١).

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلها واستحقاراً. وأبو أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أشراً واستكباراً. فتراهم أبداً بالتمسكين بصريح الوحي يستهزئون ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٢).

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات. فركبوا مراكب الشبه والشكوك تجري بهم في موج الخيالات. فلعبت بشفتهم الريح العاصف. فألقها بين سفن الهالكين ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ. فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ، وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ ﴾ (٣).

أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال. ثم طُفيء ذلك النور، وبقيت ناراً تأجج ذات لهب واشتعال. فهم بتلك النار معذبون. وفي تلك الظلمات يعمهون ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ: ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٤).

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوزر. فهي لا تسمع منادي الإيمان. وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى. فهي لا تبصر حقائق القرآن. وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون ﴿ صُمُّ بِكُمْ عَمِيَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٥).

صاب عليهم صيب الوحي، وفيه حياة القلوب والأرواح. فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وُظِّفت عليهم في المساء والصباح. فجعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم. وجدوا في الهرب. والطلب في

(١) سورة البقرة الآية ١٤. (٤) سورة البقرة الآية ١٧.

(٢) سورة البقرة الآية ١٥. (٥) سورة البقرة الآية ١٨.

(٣) سورة البقرة الآية ١٦.

آثارهم والصياح. فنودي عليهم على رؤوس الأشهاد. وكُشِفَتْ حائلهم للمستبصرين، وضُرِبَ لهم مثلاً بحسب حال الطائفتين منهم: الناظرين، والمقلدين. فقيل ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (١).

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه. وعجزت أسماعهم عن تلقي رُعود وعوده وأوامره وتواهيه. فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه. لا ينتفع بسمعه السامع. ولا يتندي ببصره البصير. ﴿كَلِمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّنْوًا فِيهِ. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢).

لهم علامات يُعرفون بها مينة في السنة والقرآن. بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان. قام بهم — والله — الرياء. وهو أفتح مقام قامه الإنسان. وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن. فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثِقْلاً ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَاتَى. يَرَاءُونَ النَّاسَ. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٣).

أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين، تبتعد إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ولا تستقر مع إحدى الفئتين. فهم واقفون بين الجمعين. ينظرون إليهم أقوى وأعز قبلاً ﴿مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. لَا إِلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ. وَمَن يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهٗ سَبِيلٌ﴾ (٤).

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن. فإن كان لهم فتح من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم. وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب، قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا

(١) سورة البقرة الآية ١٩.

(٢) سورة النساء الآية ١٤٣.

(٣) سورة البقرة الآية ٢٠.

(٤) سورة النساء الآية ١٤٣.

محكم . وأن النسب بيننا قريب؟ فيا من يريد معرفتهم، خذ صفاتهم من كلام رب العالمين . فلا تحتاج بعده دليلاً ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ . فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ ، قَالُوا : أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ؟ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ، قَالُوا : أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنُعَمِّكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَاللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (١) .

يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه . ويُشهد الله على ما في قلبه من كذبه ومينته . فتراه عند الحق ناثماً . وفي الباطل على الأقدام . فخذ وصفهم من قول القدوس السلام ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ . وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ (٢) .

وأمرهم التي يأمرهم بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد . ونواهيهم عما فيه صلاحهم في المأش والمعاد . وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ . وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴾ (٣) .

فهم جنس بعضه يشبه بعضاً . يأمرون بالنكر بعد أن يفعلوه . وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه . ويدخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه . كم ذكّرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه؟ وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؟ فاسمعوا أيها المؤمنون ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالنَّكْرِ . وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ . وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ . إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٤) .

إن حاكمهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين . وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين . فلو شهدت

(٣) سورة البقرة الآية ٢٠٥ .

(٤) سورة التوبة الآية ٦٧ .

(١) سورة النساء الآية ١٤١ .

(٢) سورة البقرة الآية ٢٠٤ .

حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمداً بعيداً. ورأيها معرضة عن الوحي إعراضاً شديداً ﴿ وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ﴾ (١).

فكيف لهم بالفلاح والهدى! بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وثلى لهم التخلص من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفر بإيمانهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة! وقد استبدلوا بالرحيق المختوم حريقاً ﴿ فكيف إذا أصابتهم مُصيبة بما قَدَّمْت أيديهم. ثم جاءوك يحلفون بالله: إن أرَدْنَا إلَّا إْحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴾ (٢).

تَشَبَّ رَقُومُ الشبه والشكوك في قلوبهم، فلا يجدون له مسيغاً ﴿ أولئك الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ (٣).

تَبَّ لهم، ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذب دعوهم للتحقيق والعرفان. فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسماً عظيماً، يعرف مضمونه أولو البصائر. فقلوبهم منه على حذر وإجلالاً له وتعظيماً. فقال تعالى تحذيراً لأوليائه وتنبهاً على حال هؤلاء وتفهيماً ﴿ فلا. وربك، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شَجَرَ بينهم. ثم لا يجدوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ. وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٤).

تسبق بين أحدهم كلامه من غير أن يُعترض عليه. لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تقطن إليه. فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك أهل الرية يكذبون. ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون، قد اتخذوا أيمانهم جُنة. فصدُّوا عن سبيل الله. إنهم ساءَ ما كانوا يعملون ﴿ (٥).

تَبَّ لهم! برزوا إلى البقاء مع ركب الإيمان. قلنا رأوا طول الطريق ويُعَدُّ

(١) سورة النساء الآية ٦١.

(٢) سورة المنافقين الآية ٢.

(٣) سورة النساء الآية ٦٢.

(٤) سورة النساء الآية ٦٣.

الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعوا، وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم. فما مَنَعُوا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا. فما هو إلا أن صاح بهم الصائح فقاموا عن موايد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعوا. فكيف حالهم عند اللقاء؟ وقد عرفوا ثم أنكروا. وعما بعد ما عاينوا الحق وأبصروا ﴿ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فطَبَعَ على قُلُوبِهِمْ. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (١).

أحسن الناس أجساماً، وأخْلَبهم لساناً، وألطفهم بياناً. وأخْبَثهم قلوباً. وأضعفهم جناناً. فهم كالحُشْبِ المستدة التي لا ثمر لها. قد قُلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيهما، لئلا يطأها السالكون ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ. كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسَدَّدٌ. يَحْسَبُونَ كُلَّ صِدْقَةٍ عَلَيْهِمْ. هُمْ الْعُدُو. فَاحْذَرُهُمْ! قَاتِلْهُمْ اللَّهُ. أَتَى يَوْفُكُونَ؟﴾ (٢).

يُؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شَرْقِ الموق (٣) فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب. وينقرونها نَقْرَ الخراب. إذ هي صلاة الأبدان، لا صلاة القلوب. ويلتفتون فيها التفات الثعلب، إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب. ولا يشهدون الجماعة، بل إن صلى أحدهم في البيت أو الدكان. وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر. وإذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان. هذه معاملتهم للخلق. وتلك معاملتهم للخالق. فخذ وصفهم من أول المطفئين، وآخر ﴿والنساء والطَّارِق﴾ فلا ينبتك عن أوصافهم مثل خبير ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (٤) فا أَكْثَرهم! وهم الأقلون. وما أَجْبَرهم! وهم الأذلون. وما

(١) سورة المنافقون الآية ٣.

(٢) سورة المنافقون الآية ٤.

(٣) قال في القاموس: شرقت الشمس: ضف ضوءها، أو دنت للغروب. وأضافه صلى الله عليه وسلم إلى الموق فقال «يؤخرون الصلاة إلى شرق الموق» لأن ضوءها عند ذلك الوقت ساقط على المقابر، أو أراد: أنهم يصلونها ولم يبق من النهار إلا بقدر ما يبق من نفس المحتضر إذا شرق بريقه.

اهـ.

(٤) سورة التوبة الآية ٧٣.

أجهلهم! وهم المتعالمون. وما أغرهم بالله! إذ هم بعظمته جاهلون ﴿ويعلقون بالله إنهم لنحكم. وما هم منكم. ولكنه قوم يَفَرُّون﴾ (١).

إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وَعَثَمَهم. وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحس به ذنوبهم، ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم. وهذا يحقق إرثهم وإرث من عداهم، ولا يستوي من موروثة الرسول ومن موروثةم للتناقون ﴿إِنْ تَصَبَّكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ. وَإِنْ تَصَبَّكَ مَصِيئَةٌ يَقُولُوا: قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ. وَيتولوا وهم قَرْحُونَ﴾ ٥ قُلْ: لَنْ يَصِيَّنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. هُوَ مَوْلَانَا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ وقال تعالى في شأن السَّافِينَ الْمُخْتَلِفِينَ، والحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيف والخلط: ﴿إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَسُؤْهُمْ. وَإِنْ تَصَبَّكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. وَإِنْ تَضَيَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَحِيْطٌ﴾ (٣).

كره الله طاعتهم، لحبث قلوبهم وفساد نياتهم، فَتَبَطَّهم عنها وأقعدهم. وأبغض قُرْبهم منه وجواره، ليلهم إلى أعدائه. فطردهم عنه وأبعدهم. وأعرضوا عن حبه فأعرض عنهم. وأشقاهم وما أسعدهم. وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم الفلاح بعده، إلا أن يكونوا من التائبين. فقال تعالى: ﴿ولو أُرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ. فَتَبَطَّهم. وَقِيلَ: اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ (٤) ثم ذكر حكته في تشييطهم وإقصادهم، وطردهم عن بابه وإبعادهم، وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم. فقال: وهو أحكم الحاكمين ﴿لو تَخْرُجُوا فَيَكُمُ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا. وَلَا تَضُرُّوهُمُ خِلَالَكُمْ. يَخْلَعُونَ الْفَتَنَةَ. وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٥).

قللت عليهم النصوص فكهروها. وأعيام حلها فآلقوها عن أكتافهم

(١) سورة التوبة الآية ٥٦. (٤) سورة التوبة الآية ٤٦.

(٢) سورة التوبة الآية (٥٠-٥١). (٥) سورة التوبة الآية ٤٧.

(٣) سورة آل عمران الآية ١٢.

ووضعوها. وتفلت منهم السنن أن يحفظوها فأهلوها. وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم. وكشف أسرارهم، وضرب لعباده أمثالهم. واعلم أنه كلما انقضى منهم طواف خلقهم أمثالهم. فذكر أوصافهم. لأوليائه ليكونوا منها على حذر. وبينها لهم. فقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَأُحْبِطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (١).

هذا شأن من ثقلت عليه النصوص، قرأها حائلة بينه وبين بدعته وهواه. فهي في وجهه كالبنيان المصوص. فباعها بمحصل من الكلام الباطل. واستبدل منها بالفصوص (٢) فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ: سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأُدْبِرُوا رُءُوسَهُمْ؟ ﴾ هَذَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ. فَأُحْبِطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٣).

أسروا سرائر النفاق. فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم، وفلتات اللسان. ووسمهم لأجلها بساء لا يحقون بها على أهل البصائر والإيمان. وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد. كيف؟ والناقد البصير قد كشفها لكم ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ هَذَا وَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾ (٤).

فكيف إذا جُمِعوا ليوم التلاق، وتَجَلَّى الله — جَلَّ جلاله — للعباد وقد

(١) سورة محمد الآية ٩.

(٢) هو كتاب «الفصوص» لابن عربي الاتحادي الذي قرر فيه أن الأنبياء كلهم ضلال جاهلون، وأن فرعون كان أعرف بالحق وأهدى إليه من موسى، وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء بما تشعر منه الأبدان، ولا يستطيع المسلم أن يحكيه لتناهي في الشاعة والوقاحة في الكفر. فهو مع حبيبه فرعون. قد برىء من الأنبياء والمرسلين. والمحب من يعتزله عن مقالاته الشنيعة.

(٣) سورة محمد الآية (٢٠٦ و ٢٨).

(٤) سورة محمد الآية (٢٩-٣٠).

كُشف عن ساق؟ ودُعوا إلى السجود فلا يستطيعون ﴿خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلةً﴾. وقد كانوا يدعون إلى التسجود وهم سالمون ﴿١﴾.

أَمْ كيف بهم إذا حُشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشجرة، وأحد من السحام. وهو دَحْض مَزَلَّةٌ، مُظْلَم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطيء الأقدام. فَكُتِّمَتْ بين الناس الأنوارُ. وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب. وأُغْطُوا نوراً ظاهراً مع أهل الإسلام. كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام. فلما توسطوا الجسر عَصَفَتْ على أنوارهم أهوية النفاق. فاطْفَأَتْ ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيازي لا يستطيعون المرور. فَضُرِبَ بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب. ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه — الذي يلي المؤمنين — فيه الرحمة، وما يليهم من يَتْلَهُم العذاب والِنَقْمَة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم. تبدو لناظر الإنسان ﴿انظرونا نَقْتِيسَ مِنْ نُورِكُمْ﴾ ﴿٢﴾ لتتمكن في هذا المضيئ من العبور. فقد طَفِقَتْ أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور (قِيلَ: ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ. فَاتَمَّوْا نُورًا) حيث قسمت الأنوار. فهيأت الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار! كيف نلتبس الوقوف في هذا المضيئ؟ فهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذَكَّرُوهم باجتماعهم معهم وصحبهم لهم في هذه الدار. كما يذكّر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ؟) نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلون. ونقرأ كما تقرأون. ونصدق كما تصدقون. ونحج كما تحجون؟ فما الذي فرق بيننا اليوم، حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ (قالوا: بلى) ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد، وكل ظالم ككور ﴿ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، وغرركم الأمناني. حتى جاء أمر الله وغمركم

(١) سورة القلم الآية ١٣.

(٢) سورة الحديد الآية ١٣.

بِاللهِ الْقَرُورِ • فالَيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. مَاؤَاكُمُ النَّارُ
هِيَ مَوْلَاكُمْ. وَيَنْسَرُ الْمَصِيرُ^(١).

لا تستطل أوصاف القوم. فالتروك — والله — أكثر من المذكور. كاد
القرآن أن يكون كله في شأنهم، لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور.
فلا خَلَّتْ بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات. وتتعطل بهم
أسباب المعاش، وتختطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. سمع حذيفة رضي
الله عنه رجلاً يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال «يا ابن أخي، لو هلك
المنافقون لاستوحشت في طرقكم من قلة السالك». «

خوف المؤمنين الصادقين):

تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين. لعلمهم بدَّه وجهه
وتفاصيله وجهه. ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة
المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنها «يا حذيفة، نشدتك
بالله، هل سَمَّاني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا. ولا
أزكي بعدك أحداً» وقال ابن أبي مليكة «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إن
إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» ذكره البخاري. وذكر عن الحسن البصري
«ما أَمَنَ إلا منافق. وما خافه إلا مؤمن» ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه
كان يقول في دعائه «اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع
النفاق؟ قال: أن يُرى البدن خاشعاً والقلب ليس بخاشع».

تالله لقد مُلَّتْ قلوب القوم إيماناً و يقيناً، وخوفهم من النفاق شديد.
وهمهم لذلك ثَقِيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وهم يدعون
أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل.

(١) سورة الحديد الآية (١٤-١٥).

زَجَّ النفاق يَنْبِت على ساقيتين: ساقية الكذب، وساقية الرياء. وخروجها من عَيْنين: عَيْن ضعف البصيرة، وعَيْن ضعف العزيمة. فإذا تَمَّت هذه الأركان الأربع: استحكَم نبات النفاق وبنِيانه. ولكنه بمِدارج السيول على شفا جُرُف هار. فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تُبْلَى السرائر، وكُشِفَ المستور، وبعَثَ ما في القبور، وحُصِّلَ ما في الصدور. تَبَيَّنَ حينئذٍ لِمَن كانت بضاعته النفاق: أَن حواصله التي حَصَلْها كانت كالسراب ﴿يَحْسِبُ الظَّالِمَانِ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ يَجِدُهُ شَيْئاً. وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوقَهُ حَاسِبَهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١).

قلوبهم عن الخيرات لاهية. وأجسادهم إليها ساعية. والفاحشة في فجاجهم فاشية. وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية. وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم، وكانت آذانهم واعية.

فهذه — والله — أمارات النفاق. فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا. وإن وعدوا أخلفوا. وإن قالوا لم ينصفوا. وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدقوا. وإذا دعيتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان. والحزري والخسران. فلا تثق بهمودهم. ولا تطمئن إلى وعدهم. فإنهم فيها كاذبون. وهم لما سواها مخالفون ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ: لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (٢).

(الفسوق):

وأما الفسوق: فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق. ومقرون بالمصيان.

(١) سورة النور الآية ٣٩.

(٢) سورة التوبة الآية (٧٥-٧٧).

والمفرد نوعان أيضاً: فسوق كفر، يخرج عن الإسلام. وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ (١).

والمفرد — الذي هو فسوق كفر — كقوله تعالى: ﴿ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً. وما يضل به إلا الفاسقين. الَّذِينَ يَتَقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ — الآية ﴾ (٢) وقوله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ، بَيِّنَاتٍ، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ قَسَّوْا فَاوَاهِمُ النَّارِ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا — الآية ﴾ (٤) فهذا كله فسوق كفر.

وأما الفسوق، الذي لا يخرج عن الإسلام: فكقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعْلَمُوا أَنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ — الآية ﴾ (٥) وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ — الآية ﴾ (٦) فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عتبة بن أبي مُعَيْط لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الواقعة مصدقاً. وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية. فلما سمع القوم بمقدمه تلقَّوه، تعظيماً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثته الشيطان: أنهم يريدون قتله. فهاجمهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم. وأرادوا قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهَمَّ أَنْ يَفْزُوهُمْ. فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك، فخرجنا نلتقيه ونكرم. ونؤدي إليه ما يَئْتِنَا مِنْكَ مِنْ حَقِّكَ، فَبَدَا لَكَ فِي الرَّجُوعِ. فَخَشِينَا أَنَّهُ إِنَّمَا رَدَّكَ مِنَ الطَّرِيقِ كِتَابٌ جَاءَ مِنْكَ لِنُغْضِبَ غَضَبَهُ عَلَيْنَا. وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَاتَّهَمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ خِيفَةً فِي عَسْكَرِهِ. وَأَمَرَ أَنْ

(١) سورة الحجرات الآية ٧.	(٤) سورة السجدة الآية ٢٠.
(٢) سورة البقرة الآية (٢٧-٢٦).	(٥) سورة البقرة الآية ٨٢.
(٣) سورة البقرة الآية ٩٩.	(٦) سورة الحجرات الآية ٦.

يخفي عليهم قدومه . وقال له : أنظر . فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم ، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار . فعقل ذلك خالد . ووافقهم . فسمع منهم أذان صلاحي المغرب والعشاء ، فأخذ منهم صدقاتهم . ولم ير منهم إلا الطاعة والخير . فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر . فنزل (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنِيًّا فَتَبَيَّنُوا — الآية) .

و «النبأ» هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن . و «التبين» طلب بيان حقيقته والإحاطة بها علماً .

وهنا فائدة لطيفة . وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة . وإنما أمر بالتبين . فإن قامت قرائن وأدلة من خارج ندك على صدقه عمل بدليل الصدق . ولو أخبر به من أخبر . فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته . وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم ، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري ، وفسقه من جهات أخر . فثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته . ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتحتلت أكثر الحقوق . وبطل كثير من الأخبار الصحيحة . ولا سيما قرئ فسقه من جهة الاعتقاد والرأي . وهو متحرر للصدق . فهذا لا يرد خبره ولا شهادته .

وأما من فسقه من جهة الكذب : فإن كثرة منه وتكرر ، بحيث يطلب كذبه على صدقه ، فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته . وإن ندر منه مرة وهرتين . ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان للملأء . وهما روايتان عن الإمام أحد رحمه الله .

والمقصود : ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر .

والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة .

وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه . وهو قسمان : فسق من جهة العمل . وفسق من جهة الاعتقاد .

ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد.

فالقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهى الله عنه. والعصيان: هو عصيان أمره. كما قال الله تعالى: (لَا تَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ)^(١) وقال موسى لأخيه هرون عليها السلام: (ما منعك إذ رأيتهم ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعِي؟ أَفَصَبِيَتْ أَمْرِي؟)^(٢) وقال الشاعر:

أمرُك أمرأ جازماً. فعصيتي فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً

فالفسق أنْصَح بارتكاب النهي، ولهذا يطلق عليه كثيراً. كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَقْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾^(٣) والحصية أنْصَح بمخالفة الأمر كما تقدم. ويطلق كل منها على صاحبه. كقوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾^(٤) فسمى مخالفته للأمر فسقاً. وقال: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾^(٥) فسمى ارتكابه للنهي معصية. فهذا عند الأفراد. فإذا اقترنا كان أحدهما مخالفة الأمر، والآخر لمخالفة النهي.

و «التقوى»^(٦) اتقاء مجموع الأمرين. وتحقيقها تصحح التوبة من

(١) سورة التحريم الآية ٦. (٥) سورة الكهف الآية ٥٠.

(٢) سورة البقرة الآية (٩٢-٩٣). (٦) سورة طه الآية ١٢٠.

(٣) سورة البقرة الآية ٢٨٢.

(٤) من تأمل كلمة «التقوى» في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صل الله عليه وسلم وكلام العرب، وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدبر— علم أن «التقوى» هي أن يأخذ العبد من كل ما أعطاه الله ربه وقاية له من كل ما يكره ويخاف من الحية والحسران في الأولى والأخرى، ويتحرى بكل بقطة وهدى وبصيرة أن يجعل منه سبباً لفلاحه في الأولى والأخرى، مؤمناً بأن كل ما آتاه ربه في نفسه وماله وولده وما سخر له: صالح أن يكون سبباً للفلاح وسبباً للخسران، بل القرآن نفسه كذلك ٨٢: ١٧ (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) فضلاً عن غيره. ولذلك أوصانا الله ربنا أن نعوذ به ونلجأ إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن من الشيطان الرجيم، حتى لا يضلنا في فهمها على وضعها الذي أراد الله لنا منها فنكون من الخاسرين. فأولى أن نستعبد به ونلجأ إليه سبحانه عند مخالفتنا لأولادنا وأموالنا وأهلنا. وفي كل حركة وشأن من حركاتنا وشؤوننا.

الفسوق والمصيان، بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله. ويترك معصية الله، على نور من الله. يخاف عقاب الله.

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله. ويوجبون ما أوجب الله. ولكن ينفون كثيراً مما أثبت الله ورسوله، جهلاً وتأوياً، وتقليداً للشيخ. ويشتبون ما لم يشبهه الله ورسوله كذلك.

وهؤلاء كالحوارج المارقة، وكثير من الروافض، والقدرية، والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم.

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة. ليس للطائفتين في الإسلام نصيب.

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وقالوا: هم مباینون للملة.

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء. وإنما المقصود: تحقيق «التوبة» من هذه الأجناس العشرة.

فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبتته الله لنفسه ورسوله، من غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل. وتلقي النفي والإثبات من مشكاة الوحي. لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة.

(شروط توبة الفاسق):

فتوبة هؤلاء الفاسق من جهة الاعتقادات الفاسدة: بمحض اتباع السنة. ولا يكفى منهم بذلك أيضاً حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتبتين ما أنزل الله من البينات والهدى: البيان. لأن ذنبهم لما كان بالكتمان، كانت توبتهم

منه بالبيان. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (١) وذنوب المبتدع فوق ذنب الكاتم. لأن ذلك كتم الحق. وهذا كتمه ودعا إلى خلافه. فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس.

وشرط في توبة المنافق: الإخلاص. لأن ذنبه بالرياء. فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ— ثُمَّ قَالَ— إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢) ولذلك كان الصحيح من القولين: أن توبة القاذف: إكذابه نفسه. لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه، وهتك به عرض المسلم المحصن. فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه، لينتفي عن المقدوف العار الذي ألحقه به بالقذف. وهو مقصود التوبة.

وأما من قال: إن توبته أن يقول «أستغفر الله» من القذف. ويعترف بتحريمه. فقول ضعيف (٣) لأن هذا لا مصلحة فيه للمقدوف. ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذف به. فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب. فإن فيه حقين: حقاً لله، وهو تحريم القذف. فتوبته منه: باستغفاره، واعترافه بتحريم القذف، وتدمه عليه، وعزمه على أن لا يعود. وحقاً للعبد. وهو إلحاق العار به، فتوبته منه: بتكذيبه نفسه. فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين.

فإن قيل: إذا كان صادقاً قد عاين الزنا، فأخبر به، فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب. ويكون ذلك من تمام توبته؟

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: إن

(١) سورة البقرة الآية (١٥٩ و ١٦٠).

(٢) سورة النساء الآية (١٤٥ و ١٤٦).

(٣) بل باطل.

توبته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه . وهو موضع يُحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف . وأخير أنه كاذب عنده . ولو كان خيره مطابقاً للواقع . فنقول :

الكذب يراد به أمران . أحدهما : الخبر غير المطابق لخبره . وهو نوعان : كذب عمد ، وكذب خطأ . فكذب العمد معروف . وكذب الخطأ ككذب أبي السنايل بن بكمك في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها « أنها لا تحمل حتى تتم لها أربعة أشهر وعشراً » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « كذب أبو السنايل » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « كذب من قالها » لمن قال : « حبط عمل عامر . حيث قتل نفسه خطأ » ومنه قول عبادة بن الصامت « كذب أبو محمد » حيث قال : « الوتر واجب » فهذا كله من كذب الخطأ . ومعناه « أخطأ » قائل ذلك .

والثاني من أقسام الكذب : الخبر الذي لا يجوز الإخبار به . وإن كان خبره مطابقاً لخبره . كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا . والإخبار به . فإنه كاذب في حكم الله . وإن كان خبره مطابقاً لخبره . ولهذا قال تعالى : ﴿ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ . فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ (١) فحكم الله في مثل هذا : أن يعاقب عقوبة المفترى الكاذب ، وإن كان خبره مطابقاً . وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله ، كما أخبر الله تعالى به عنه . فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذباً ، فأتي توبة له ؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه ؟ .

(توبة السارق) :

واختلف في توبة السارق إذا قُطعت يده ، هل من شرطها : ضمان العين المسروقة لربها ؟

(١) سورة النور الآية ١٢ .

وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليه، إذا كانت موجودة بعينها. وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة. فقال الشافعي وأحمد: من تمام توبته: ضمانها للمالكها. ويلزمه ذلك، موسراً كان أو معسراً. وقال أبو حنيفة: إذا قطعت يده — وقد استهلكت العين — لم يلزمه ضمانها. ولا تتوقف صحة توبته على الضمان. لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء. والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشريع.

قال: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة. فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن أخذها عقوبة ثانية، بخلاف التضمين. فإنه غرامة، وقد قُطع طرفه. فلا نجع عليه غرامة الطَّرْفِ وغرامة المال.

قالوا: ولهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليها. ولو كان الضمان لما أُلْفَوْهُ وإنجاً لذكره مع الحد. ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة بأداة «إنما» التي هي عندكم للحصر. فقال: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً — الْآيَةُ ﴾ (١) ومدلول هذا الكلام — عند من يجعل أداة «إنما» للحصر — أنه لا جزاء لهم غير ذلك.

قالوا: وقد روى النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم: «أنه قضي في السارق إذا أقيم عليه الحد: أنه لا غرم عليه».

قالوا: وهذا هو المستقر في فطر الناس، وعليه عملهم: أنهم يقطعون السارق، ولا يغرّمونهم ما أُلْفَوْهُ من أموال الناس. وما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن.

قالوا: ولأنها لو ثبتت في ذمته — بعد القطع — لكان قد ملكها، إذ لا

(١) سورة المائدة الآية ٣٣.

يجتمع لربها البذل والمبدل . وثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملكها . وهو شبهة في إسقاط القطع .

وأصحاب القول الأول يقولون : هذه العين تعلق بها حقان ، حق لله ، وحق للمالكها . وهما حقان متغايران لمستحقين متباينين . فلا يبطل أحدهما الآخر بل يستوفيان معاً . لأن القطع حق لله . والضمان حق للمالك . ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام . ولو أسقط الضمان سقط .

وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الزنا لزمه الحدُّ لحق الله ، والمهر لحق السيد . وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضاً . بل لو زنا بأمة ثم قتلها . لزمه حد الزنا وقيمته للمالكها . وهو نظير ما إذا سرقها ، ثم قتلها ، قطعت يده لسرقها وضمنها للمالكها .

قالوا : وكذلك إذا قتل في الإحرام صيداً مملوكاً للمالكه . فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد للمالكه . وكذلك إذا غصب خر ذمي وشربها لزمه الحد حقاً لله . ولزمه عندكم ضمانها للذمي . ولم يلزمه ضمان عند الجمهور . لأنها ليست بمال . فلا تضمن بالإتلاف كالميتة .

قالوا : وأما قولكم : إن قُطع اليد مجموع الجزاء . إن أردتم : أنه مجموع العقوبة فصحيح . فإنه لم يبق عليه عقوبة ثانية . ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة . ولهذا يجب في حق غير الجاني . كمن أتلف مال غيره خطأ أو إكراهاً . أو في حال نومه . أو أتلفه إتلافاً مأذوناً له فيه ، كالمضطر إلى أكله ، أو المضطر إلى إلقائه في البحر لإنجاء السفينة ، ونحو ذلك . فليس الضمان من العقوبة في شيء .

وأما قولكم : « إن الله لم يذكر في القرآن تضمين السارق والمحارب » فهو لم ينفعه أيضاً ، وإنما سكنت عنه . فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقولہ : ﴿ قَمِنَ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ ^(١) وهذا قد اعتدى

(١) سورة البقرة الآية ١٩٤ .

بالإتلاف. فيمتدى عليه بالتضمن. ولهذا أوجبتنا رد العين إذا كانت قائمة، ولم يذكر في القرآن. وليس هذا من باب الزيادة على النص. بل من باب إعمال النصوص كلها. لا يعطى بعضها ويعمل ببعضها، وكذلك الجواب عن قوله تعالى في المحاربين: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) أي عقوبتهم.

قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فنقطع لا يثبت. يرويه سعد ابن إبراهيم عن منصور. وقد طعن في الحديث ابن المنذر. فقال: سعد بن إبراهيم مجهول، وقال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي.

وأما استقرار ذلك في فطر الناس: فن قال: إنه مستقر في فطرهم: أن الغني الواجد إذا سرق مال فقير محتاج، أو يتيم وأتلفه. وقطعت يده: أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم، مع تمكنه من الضمان، وقدرته عليه، وضرورة صاحبه وضعفه؟ وهل المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا؟

وأما قولكم «لو ثبت في ذمته بعد القطع، لكان قد ملكها» فضعيف جداً. لأنها بالإتلاف قد استقرت في ذمته. ولهذا له المطالبة ببذلها اتفاقاً. وهذا الاستقرار في ذمته لا يمنع القطع. فإنه يقطع بعد إتلافها، واستقرارها في ذمته، فكيف يزيل القطع ما ثبت في ذمته. ويكون مبرئاً له منه؟.

وتوسط فقهاء المدينة — مالك، وغيره — بين القولين. فقالوا: إن كان له مال ضمنها بعد القطع، وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه.

وهذا استحسان حسن جداً. وما أقرب به من محاسن الشرع. وأولاه بالقبول. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الإثم والعدوان):

وأما «الإثم والعدوان» فهما قرينان. قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر

والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴿١﴾ وكل منها إذا أفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان. إذ هو فعل ما نهى الله عنه، أو ترك ما أمر الله به. فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم. فإنه يأثم به صاحبه. ولكن عند اقترانها فهما شيان بحسب متعلقها ووصفها.

فـ «الإثم» ما كان محرم الجنس كالكذب، والزنا، وشرب الخمر، ونحو ذلك. و «العدوان» ما كان محرم القدر والزيادة.

فالعدوان: تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة، كالاغتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما بأن يتعدى على ماله، أو بدنه أو عرضه. فإذا غصبه خشية لم يرض عوضها إلا داره. وإذا أتلّف عليه شيئاً أتلّف عليه أضعافه. وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتعدّد للعدل.

وهذا العدوان نوعان: عدوان في حق الله، وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله: كما إذا تعدى ما أباح الله له من الطهارة الحلال في الأزواج والملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما. كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٢) وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمه إلى ما حرم عليه منها، كوطئها في حيضها أو نفاسها، أو في غير موضع الحرث، أو في إحرام أحدهما، أو صيامه الواجب. ونحو ذلك.

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين، فتعداه إلى أكثر منه. فهو من العدوان. كمن أبيح له إساعة النصة بجمعة من خر. فتناول الكأس كلها. أو أبيح له نظرة الخطبة، والسم، والشهادة، والمعاملة، والمداواة، فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور. وأسأم طرف ناظره في تلك الرياض والزهور.

(١) سورة المائدة الآية ٢.

(٢) سورة المؤمن الآية (٥-٧).

فتعدى المباح إلى القدر المحظور. وحام حول الحِمَى المحوط المحجور. فصار ذا بصَر حائر، وقلب عن مكانه طائر. أرسل طرفه رائداً يأتيه بالخبير فخامر عليه. وأقام في تلك الخيام. فبعث القلب في آثاره. فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام. فما أقلعت لحظات ناظره حتى تَشَحَّطَ بينهن قتيلاً. وما برحت تنوشه سيوف تلك الحفون حتى جندلته تجديلاً. هذا خطر العدوان. وما أمامه أعظم وأخطر. وهذا قوت الحرمان. وما حرمة من فوات ثواب من غَضَّ طرفه لله عز وجل أجل وأكبر. سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه. فلم يريح إلا أذى السفر. وعَرَّزَ بنفسه في ركوب تلك البدياء. وما عرف أن راكمها على أعظم الخطر؟! يا لها من سَفَرَةٍ لم يبلغ المسافر منها ما نواه. ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه، حتى قُطِعَ عليه فيها الطريق. وقعد له فيها الرصد على كل نقب ومضيق. لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب، ولا له سبيل إلى المرور والذهاب، يرى هجير الهاجرة من بعيد، فيظنه برد الشراب ﴿حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حَاسِبَةٌ﴾. والله سَرِيعُ الحِسابِ ﴿١﴾ وتيقن أنه كان مغروراً بلامع السراب. تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة فيشترها بها العارف الخير. ولا تقاربا في المنفعة، فيتخير بينها البصير. ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواقع العثور. والقلوب تحت أغطية الغفلات، راقدة فوق فرش الغرور ﴿فإنها لا تَعْمَى الأبصارُ. ولكن تَعْمَى القلوبُ ألَيَّ في الصدور﴾ (٢).

ومن أمثلة العدوان: تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبيع منها. إما بأن يشبع. وإما أبيح له سد الرمق، على أحد القولين في مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة.

وأباح مالك له الشبع والتزود إذا احتاج إليه. فإذا استغنى عنها وأكلها

(١) سورة النور الآية ٣٩.

(٢) سورة الحج الآية ٤٦.

واقياً لاله، وبُخلاً عن شراء المذكي ونحوه، كان تناولها عدواناً. قال تعالى: ﴿فمن اضطرَّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) قال قتادة والحسن: لا يأكلها من غير اضطرار، ولا يَتَعَدَّى شبعه. وقيل «غير باغ» غير طالبها، وهو يجيد غيرها «لا عاد» أي لا يتعدى ما حد له منها. فيأكل حتى يشبع. ولكن تَدَ الرَّمق. وقال مقاتل: غير متحل لها، ولا متزود منها. وقيل: لا ينبغي بتجاوز الحد الذي حد له منها. ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله حتى يهلك. فيكون قد تعدى حد الله بجاوزته أو التقصير عنه. فهذا آثم. وهذا آثم. وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار. وهذا أصح القولين في الآية. وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي «غير باغ» على السلطان «ولا عاد» في سفره. فلا يكون سفر معصية. وبتوا على ذلك أن العاصي بسفره لا يترخص.

والقول الأول: أصح لمشرة أوجه. ليس هذا موضع ذكرها. إذ الآية لا تعرض فيها للسفر بنفي ولا إثبات، ولا للخروج على الإمام. ولا هي مختصة بذلك ولا سقت له. وهي عامة في حق المقيم والمسافر والبنّي والعدوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود بالنهي، لا إلى أمر خارج عنه لا تعلق له بالأكل، ولأن نظير هذا قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿فمن اضطرَّ في مَخْصَصَةٍ غَيْر مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ﴾ (٢) فهذا هو الباغي العادي. والمتجانف للإثم: المائل إلى القدر الحرام من أكلها. وهذا هو الشرط الذي لا يباح له بدونه. ولأنها إنما أبيحت للضرورة. فتعدرت الإباحة بقدرها. وأعلمهم أن الزيادة عليها بغني وعدوان وإثم. فلا تكون الإباحة للضرورة سبباً لحله. والله أعلم.

و«الإثم» و«العداوت» هما الإثم والبنّي المذكوران في سورة الأعراف (٣) مع أن «البنّي» غالب استعماله في حقوق العباد والامتطالة عليهم.

(١) سورة البقرة الآية ١٧٣.

(٢) سورة المائدة الآية ٢.

(٣) انظر سورة الأعراف الآية ٣٣.

وعلى هذا فإذا قرن البغي بالعدوان كان «البغي» ظلمهم بمحرم الجنس، كالسرقة والكذب، والبهت والابتداء بالأذى. و«العدوان» تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه. فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله.

فهنا أربعة أمور: حق الله وله حد، وحق لعباده وله حد. فالبغي والعدوان والظلم يتجاوز الحدين إلى ما وراءهما، أو التتصير. فلا يصل إليها.

(الفحشاء والمنكر):

وأما «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تحريداً لتقصد الصفة. وهي الفعلة الفحشاء، والخصلة الفحشاء. وهي ما ظهر قبحها لكل أحد. واستفحشه كل ذي عقل سليم. ولهذا فسرنا بالزنا واللواط، وسماها الله «فاحشة» لتناهي قبحها. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا. وهو ما ظهر قبحه جداً من السب القبيح، والقذف ونحوه.

وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً. أي الفعل المنكر. وهو الذي تستنكره العقول والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القبيح إلى العين. والطعم المستنكر إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى الأذن. فما اشتهد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. كما فُحش إنكار الخواص له من هذه المدركات.

فالمنكر لها: ما لم تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستنكر لها: الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة. ولذلك قال ابن عباس «الفاحشة الزنا، والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة».

فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف، وبين ما استقر قبحه في الفطر والعقول.

(القول على الله بلا علم):

وأما «القول على الله بلا علم» فهو أشد هذه المحرمات تحريماً. وأعظمها إثماً. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان. ولا تباح بحال. بل لا تكون إلا محرمة. وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير، الذي يباح في حال دون حال.

فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريماً عارضاً في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: ﴿قُلْ: إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾^(١) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: (والإثم والبيخي بغير الحق) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه. فقال: (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه. فقال: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدّها إثماً. فإنه يتضمن الكذب على الله، ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبتّه وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاته من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشدّ إثماً. وهو أصل الشرك والكفر. وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم.

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها. وصاحوا بأهلها من إعتقاد الأراض. وحذروا فتنتهم أشد التحذير. وبالفوا في ذلك ما لم يبالفوا مثله في إنكار الفواحش، والظلم والعدوان. إذ مَصْرَةُ البدع وهدمها للدين ومناقباتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده. بلا

(١) سورة الأعراف الآية ٣٣.

برهان من الله. فقال: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب﴾ - (١).

فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه؟ أو نفي عنه منها ما وصف نفسه؟.

قال بعض السلف: ليتخذكم أن يقول: أجل الله كذا. وحرّم الله كذا. فيقول الله: كذبت. لم أجل هذا، ولم أحرّم هذا.

يعني التحليل والتحرّم بالرأي المجرد، بلا برهان من الله ورسوله.

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم. فإنّ المشرك يزعم أن من اتخذ معبوداً من دون الله، يقربه إلى الله. ويشفع له عنده. ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم. دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن تعطيل والابتداع في دين الله. فهو أعم من الشرك. والشرك فرد من أفراد (٢).

(١) سورة التحل الآية ١١٦.

(٢) إن أول خطوة إلى الشرك: هي القول على الله بلا علم. وذلك يزعم أن الله سبحانه — قد سد باب الفقه في كلامه ورسالة رسله على العامة. وفتح لطائفة خاصة أولقطة من الناس. زعمهم رجال الدين المتكبرين له صناعة. وأن فرضاً على العامة تقليد هؤلاء بلا علم ولا بصيرة في الدين. فلما زين الشيطان لهم هذا، وقبلوه، أئتم اتخذوا أحيارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، فشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وسوهم رب العالمين في حق التشريع لما يصلح الناس وعيهم في معاشهم ومعادهم إلى التي هي أقوم. وما زالوا يقولون في الله وعلى الله بلا علم، حتى اعتدوا لبعض البشر القداسة الذاتية. وأن فهم شيئاً من خواص الرب وصفاته. سبحانه. سماه الشيطان لهم نوراً. فائتم ذلك اتخذوا موتاهم أولياء من دون الله، يقيمون على قبرهم وأثارهم القباب والأصنام والأوثان، يعبدونهم من دون الله بجميع أنواع العبادات التي شرعها لهم أربابهم من الأحيار والرهبان. فيها متلازمان، والطريق تبدأ من التقليد الأعمى للأبناء والشيخ، واستحسان الرأي والموى، وقشي حتى تروج البدع، ثم القول في الله وعلى الله بغير علم. ثم اتخذوا آلهة من دونه، ولبناءه لأنهم نور انبثق منه، فتعظيم من القلوب والأعمال ما لا يليق إلا بالقوي العزيز.

ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجباً لدخول النار، واتخاذ منزلة منها مَبْثُوءاً، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول على الله بلا علم. كصريح الكذب عليه. لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل. والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً؟).

فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع.

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة، أو يظنها سنة، فهو يدعو إليها، ويحض عليها؟ فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتصلحه من السنة. وكثرة إطلاعه عليها، ودوام البحث عنها والفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً.

فإن السنة — بالذات — تحقق البدعة. ولا تقوم لها. وإذا طلعت شمها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة، وأزالت ظلمة كل ضلالة. إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس. ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة، ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة، إلا المتابعة، والمهجرة بقلبه كل وقت إلى الله، بالإستعانة والإخلاص، وصدق اللجأ إلى الله. والمهجرة إلى رسوله، بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته «فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة. والله المستعان.

(ومن أحكام التوبة):

أن من تَعَذَّرَ عليه أداء الحق الذي فَرَّطَ فيه، ولم يمكنه تداركه ثم تاب. فكيف حكم توبته؟ وهذا يصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده.

فأما في حق الله: فكن ترك الصلاة عهداً من غير عذر، مع علمه بوجودها وفرضها. ثم تاب وتدم. فاختلف السلف في هذه المسألة.

فقالت طائفة: توبته بالتدم، والإشتغال بأداء الفرائض المستأنفة. وقضاء الفرائضة المتروكة. وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم.

وقالت طائفة: توبته باستئناف العمل في المستقبل. ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء. ولا يقبل منه. فلا يجب عليه (١). وهذا قول أهل الظاهر. وهو مروي عن جماعة من السلف.

وحجة الموجبين للقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم والناسي، مع عدم تفریطها. فوجوبه على العامد والمفرط أولى.

قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران: الصلاة. وإيقاعها في وقتها. فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر.

قالوا: ولأن القضاء، إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول. فظاهر. وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد، فأمر النائم والناسي به: تنبيه على العامد كما تقدم.

قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن. وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت. فيتدارك ما أمكن منها. وهو الفعل في خارج الوقت.

قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وهذا قد استطاع الإتيان بالأمر خارج الوقت. وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته. فيجب عليه الإتيان بالمستطاع.

(١) بل هو لا يقدر عليه، ولا يمكنه تداركه بالفعل. لأن شرطه الذي هو الوقت المكتوب قد ضاع عليه وفاته فواتاً خرج به إلى الكفر. فلا يمكنه تداركه إلا بالرجعة الصادقة إلى الإسلام.

قالوا: وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا التعمد المفرط العاصي لله ورسوله بترك الوجوب؟ ويوجه على المذخور بالنوم أو النسيان؟

قالوا: ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت. والعبادة إذا كان لها بدل، وتعذر المبدل: انتقل المكلف إلى البدل. كالتييم مع الوضوء، وصلاة القاعد عند تعذر القيام، والاضطجع عند تعذر القعود، وإطعام العاجز عن الصيام - لكبر أو مرض غير مرجو البث - عن كل يوم مسكيناً. ونظائر ذلك كثيرة في الشرع.

قالوا: ولأن الصلاة حق مؤقت. فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت، كديون الآدميين المؤجلة.

قالوا: ولأن غايته: أنه أثم بالتأخير. وهذا لا يسقط القضاء كمن أخر الزكاة عن وقت وجوبها تأخيراً أثم به. أو أخر الحج تأخيراً أثم به.

قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمداً، عصى بتأخيرها. ولزمه أن يصلي الظهر ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع.

قالوا: وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس. فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد. سواء كان معذوراً به كهذا التأخير، وكأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى بعد غروب الشمس، أو لم يكن معذوراً به، كأخير المفرط. فتأخيرها إما يختلف في الإثم وعدمه. لا في وجوب التدارك بعد الترك.

قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصلح ولا تحب، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم. فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل. فلم يعنفهم ولم يعنف من صلاها في الطريق لاجتهاد الفريقين.

قالوا: ولأن كل نائب له طريق إلى التوبة. فكيف تُشَدُّ عن هذا طريق التوبة، ويجعل إثم التضييع لازماً له، وطائراً في عنته؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته، ومراعاته لمصالح العباد، في المعاش والمعاد.

فهذا أقصه ما يحتاج به لهذه المقالة.

قال أصحاب القول الآخر: العبادة إذا أمر بها على صفة معينة، أو في وقت بعينه. لم يكن المأمور ممثلاً للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به: من وصفها ووقتها، وشرطها. فلا يتأولها الأمر بدونه.

قالوا: وإخراجها عن وقتها وإخراجها عن استقبال القبلة مثلاً. وكالاجتماع على الخدّ بدل الجبهة، والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه.

وقالوا: والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي جعل لها ظرف من المكان. فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها: لم تصح إلا في أمكنتها. ولا يقوم مكان مقام مكان آخر. كأمكنة المناسك — من عرفة ومزدلفة والجمار، والسعي بين الصفا والمروة، والطواف بالبيت — فنقل العبادة إلى ثَمَنَةٍ غير أزمعتها التي جعلت أوقاتها لها شرعاً إلى غيرها، كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعاً إلى غيرها: لا فرق بينها في الإعتداد وعدمه. كما لا فرق بينها في الإثم.

قالوا: فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولاً وآخراً عن زمنها إلى زمن آخر، كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفة، ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر.

قالوا: فأَي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال، أو صلى العصر نصف الليل، وبين من حج في الحرم ووقف فيه؟ فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذا. وكلاهما مخالف لأمر الله تعالى، عاص أم؟

قالوا: فحقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتها. فكما لا تقبل قبل

دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها. فلو قال: أنا أصوم شوال عن رمضان، كان كما لو قال: أن أصوم شعبان الذي قبله عنه. قالوا: فإن الحق الليالي لا يقبل بالنهار، والنهار لا يقبل بالليل. ولهذا جاء في وصية الصديق لعمر - رضي الله عنها - التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة «واعلم أن الله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار. وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل».

قالوا: ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعاً لم تبق تلك العبادة بعينها. ولكن شيء آخر غيرها. فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصرأ فإن العصر صلاة هذا الوقت المحدود. وهذه ليست عصرأ. فلم يفعل مصلحها العصر ألبتة. وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصر، لا أنها هي.

قالوا: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» وفي لفظ «الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله» فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة: لم يحبط عمله. ولم يوتر أهله وماله، مع صحتها منه وقبولها. لأن معصية التأخير عنكم لا تحقق الترك والفوات، لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني.

قالوا: وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع. فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتها، مع تصريحه بردها وإلغائها. كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا عمل على خلاف أمره. فيكون ردأ. و«الرد» بمعنى المردود، كالمخلق بمعنى المخلوق، والضرب بمعنى المضروب.

وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة. فليست بصحيحة ولا مقبولة.

قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم، وامتناع الأمر. فكان شرطاً في براءة الذمة والصحة، كسائر شروطها - من الطهارة، والإستقبال، وسر

العورة—^(١) فالأمر تناول الشروط تناولاً واحداً. فكيف ساغ التفریق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية؟

قالوا: وليس مع الصحيحين لما بعد الوقت لا نص ولا إجماع، ولا قياس صحيح، وسنبطل جميع أقسامهم التي قاسوا عليها. ونبين فسادها.

قالوا: وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أفطر يوماً من رمضان، لغير عذر، لم يقضه عنه صيام الدهر» فكيف يقال: يقضيه عنه يوم مثله؟.

قالوا: ولأن صحة العبادة: إن فسرت بموافقة الأمر. فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له. فلا تكون صحيحة. وإن فسرت بسقوط القضاء. فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به. وهذا لم يقع كذلك. ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به. فلا سبيل إلى صحته. وإن فسرت بما أبرأ الذمة. فهذه لم تبرىء الذمة من الإثم قطعاً. ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور.

قالوا: ولأن الصحيح من العبادات: ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله. وهذا لا يعلم إلا بإخباره عن صحتها، أو بموافقتها أمره. وكلاهما مبتغى عن هذه العبادة. فكيف يحكم لها بالصحة؟.

قالوا: فالصحة والفساد حكمان شرعيان، مرجعها إلى الشارع. فالصحيح: ما شهد له بالصحة. أو علم أنه وافق أمره، أو كان مماثلاً لما شهد له بالصحة. فيكون حكم المثل مثله. وهذه العبادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور.

ومن أفسد الاعتبار: اعتبارها بالتأخير المذخور به. أو المأذون فيه. وهو

(١) بل الوقت أهم. فقد عفا الله للمذخور وتجاوز له عن الطهارة اللاتية، وعن استقبال القبلة وستر العورة. ولم ينف عن الوقت مطلقاً.

اعتبار الشيء بضده، وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع. وهو من أقدم القياس، كما سيأتي.

قالوا: وأما استدلالكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» فأوجب القضاء على المذخور. فالمفرط أولى. فهذه الحجة إلى أن تكون عليكم، أقرب منها أن تكون لكم. فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت: أن يكون الترك عن نوم أو نسيان. والمعلق على الشرط يعدم عند عذره. فلم يبق معكم إلا مجرد قياس المفرط العامي المستحق للعقوبة على من عذره الله، ولم ينسب إلى تفريط ولا مصيبة. كما ثبت عنه في الصحيح «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة: أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي بعدها» وأي قياس في الدنيا أقدم من هذا القياس وأبطل؟.

قالوا: وأيضاً فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها. بل وقتها المأمور به لئله: حين استيقظ وذكره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن ذلك وقتها. فإن الله يقول: ﴿أَتِمُّوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»^(١) وهذه اللام عند كثير من النحاة اللام الوقتية، أي عند ذكره، أو في وقت ذكره.

قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس إلا في وقتها حقيقة.

قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع: وقت للقادر المستيقظ للذاكر غير المذخور. فهي خمسة. ووقت للذاكر المستيقظ المذخور وهي ثلاثة. فإن في حقه: وقت الظهر والمصر واحد. ووقت المغرب والمشاء واحد. ووقت الفجر واحد.

(١) سورة طه الآية ١٤.

فالأوقات في حق هذا ثلاثة . وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها في وقت العصر فإنما صلاحها في وقتها .

ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان . فهو غير محدود ألبته . بل الوقت في حقه : عند يقظته وذكره . لا وقت له إلا ذلك .

هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده . وهذا المفرد المضيع خارج عن هذه الأقسام . وهو قسم رابع . فبأيها تلحقونه ؟ .

قالوا : وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره لعذر ، من حيض أو سفر أو مرض . ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمداً من غير عذر ، لا بنص ولا بإيحاء ولا تنبيه . ولا تقتضيه قواعد . وإنما غاية ما معكم : قياسه على المعذور مع إطراد قواعد الشرع على التفریق بينهما . بل قد أخبر الشارع : أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر . فضلاً عن يوم مثله .

قالوا : وأما قولكم «إنه كان يجب عليه أمران : العبادة ، وإيقاعها في وقتها . فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر» فهذا إنما ينفع فيما إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطاً بالآخر ارتباط الشرطية ، كمن أمر بالحج والزكاة . فترك أحدهما : لم يسقط عنه الآخر . أما إذا كان أحدهما شرطاً في الآخر ، وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به . فكيف يقال : إنه يؤمر بالآخر بدونه ، ويصح منه بدون وصفه وشرطه ؟ فأين أمره الله بذلك ؟ وهل الكلام إلا فيه ؟ .

قالوا : وإن قلنا : إنما يجب القضاء بأمر جديد . فلا أمر معكم بالقضاء في محل النزاع . وقياسه على مواقع الإجماع : ممتنع كما بيناه . وإن قلنا : يجب بالأمر الأول . فهذا فيما إذا كان القضاء نافعاً ، ومصلحته كمصلحة الأداء ، كقضاء المريض والمسافر والحائض للصوم ، وقضاء المعنى عليه والثائم والناسي . أما إذا كان القضاء غير مبرىء للذمة ، ولا هو معذور بتأخير الواجب عن وقته . فهذا لم يتناول الأمر الأول ولا أمر ثان . وإنما هو القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق .

قالوا: وأما قولكم «إنه إذا لم يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارك منها ما أمكن» فهذا إما يفيد إذا لم يمكن حصول المصلحة على شرط تزول المصلحة بزواله، والتدارك بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع، إلا بأمر آخر: من التوبة، وتكثير النوافل والحسنات. وأما تدارك غير هذا الفعل فكلاً ولماً.

قالوا: وأما قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فقد أبعد النجعة من احتج به. فإن هذا إما يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة الأمور به أتى بما يقدر عليه منه — كمن عجز عن القيام في الصلاة، أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء، أو عن إكمال الفاتحة، أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك — أتى بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه. أما من ترك المأمور به حتى خرج وقته عمداً وتفريطاً بلا عذر فلا يتناوله الحديث. ولو كان الحديث متناولاً له لما توعد بإحباط عمله، وتشبيهه بمن سلب أهله وماله. وبقي بلا أهل ولا مال.

قالوا: وأما قولكم «إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العائد المفرط بعدم إيجاب القضاء عليه، وتكليف المذنب به» فكلام بعيد عن التحقيق. بين البطلان. فإن هذا المذنب: إما فعل ما أمر به في وقته كما تقدم، فهو في فعل ما أمر به كغير المذنب الذي صلى في وقته. ونحن لم نسقط القضاء عن العائد المفرط تخفيفاً عنه. بل لأنه غير نافع له. ولا مقبول منه، ولا مأمور به. فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه، فأين التخفيف عنه (١)؟.

قالوا: وأما قولكم «إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، وإذا تعذر المبدل انتقل إلى بدله» فهل هذا إلا مجرد دعوى؟ وهل وقع النزاع

(١) فإنه حرمان وعقوبة له. لا يتخلص منها إلا بتوبة يمتد بها إلى الإسلام صادقاً غلصاً، حريصاً على اغتنام الفرص التي يطيها له ربه الرحمن الرحيم للاتصال به، والالتفات بتجانيته، وسؤيته حوائجه ليكون من المفلحين.

إلا في هذا؟ فالدليل على أن صلاة هذا المفطر العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولاً، وبكونها مقبولة نافعة ثانياً، وبكونها بدلاً ثالثاً، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك ألبتة.

وإنما يعلم كونه الشيء بدلاً بجعل الشارع له كذلك، كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء. والإطعام عند العجز عن الصيام. وبالعكس. كما في كفارة اليمين. فأين جعل الشارع قضاء هذا المفطر المضيع بدلاً عن فعله العبادة في الوقت؟ وهل ذلك إلا القياس الذي قد تبين فسادُه.

قالوا: وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها. فن هذا النقط. لأن وقت الوجوب في حقه ليس بمحدود الطرفين كوقت الصلاة، فالوجوب في حقه ليس مؤقتاً محدوداً، بل هو على الفور، كالزكاة والحج، عند من يراه على الفور. فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله.

نعم أولى الأوقات به: الوقت الأول على الفور. وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء.

فإن قيل: فما تصنعون بقضاء رمضان. فإنه محدود على جهة التوسعة بما بين رمضانين. ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر؟ ومع هذا لو أخره لزمه فعله، وإطعام كل يوم مسكيناً. كما أفقته به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يعتذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعاً؟.

قيل: قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء. فجعل أيام رمضان محدودة الطرفين، لا يجوز تقدمها ولا تأخرها. وأطلق أيام قضاائه. فقال سبحانه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. أياماً معدودات، ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١).

(١) سورة البقرة الآية (١٨٣-١٨٤).

فأطلق العدة ولم يوقتها. وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت، ولم يجيء نص عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقيدها بأيام لا تجزئ في غيرها. وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها «كان يكون علي الصوم من رمضان. فلا أقضيه إلا في شعبان، من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعلوم أن هذا ليس صريحاً في التوقيت بما بين الرمضانيين. كتبت أيام رمضان بما بين الهلالين. فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع. وجع بين ما فرق الله بينها. فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر. وأطلق أيام القضاء، وأكد إطلاقها بقوله «آخر» وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر، جبراً لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانيين. ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء، بل هي قضاء. وإن فعلت بعد رمضان آخر. فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد، بخلاف أيام رمضان.

يوضح هذا: أنه لو أفطر يوماً من أيام رمضان عمداً بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوماً آخر مثله ألبتة. ولو أفطر يوماً من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه.

وسر الفرق: أن المذخور لم يتعين في حقه أيام القضاء. بل هو غير فيها. وأي يوم صامه قام مقام الآخر. وأما غير المذخور: فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها^(١).

قالوا: وأما من ترك الجمعة عمداً: فإنما أوجبنا عليه الظهر. لأن الواجب

(١) والله سبحانه ذكر قضاء رمضان في أيام آخر المرض والسفر. ولكنه لم يجعل للصلاة عذراً في التأخير إلا النوم والنسيان. ولم يأمر الحائض بقضاء صلاة أيام حيضها. وذكر أن تضييع الصلاة شرك بقوله: (وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) وأنه من المكذبين بالقرآن واليوم الآخر (والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وهم على صلاتهم يحافظون) وأن له الويل لأنه مكذب بيوم الدين (ويل للمكذبين. وإذا قيل لهم: اركعوا لا يركعون) وفي الحديث الصحيح «من ترك الصلاة فقد أشرك».

في هذا الوقت أحد الصلاتين ولا بد، إما الجمعة وإما الظهر. فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم. وهو مخاطب بوظيفة الوقت.

قالوا: ولا سيما عند من يجعل الجمعة بدلا من الظهر. فإنه إذا فاتته البدل رجع إلى الأصل. وهذا إن كان القضاء ثابتاً بالإجماع أو بالنص. وإن كان فيه خلاف، أجبنا بالجواب المركب.

فتقول: إن كان ترك الجمعة مساوياً لترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فالحكم في صورتين واحد. ولا فرق حيثئذ، عملاً بما ذكرنا من الدليل. وإن كان بينهما فرق مؤثر بطل الإلحاق. فامتنع القياس. فعلى التقديرين بطل القياس. قالوا: وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس: فللناس في هذا التأخير—هل هو منسوخ أم لا؟—قولان.

فقال الجمهور—كأحمد والشافعي ومالك—: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين، فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به. ويكون الفرق بينها كالفرق بين تأخير النائم والناس، وتأخير المفطر: بل أولى. فإن هذا التأخير حيثئذ مأمور به. فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة.

القول الثاني: أنه ليس بمنسوخ. بل هو باق. وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال. واشتغاله بالحرب والمسايفة، وفعلها عند تمكنه منها. وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد.

وعلى التقديرين: فلا يصح إلحاق تأخير العائد المفطر به. وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة. فإنه كان تأخيراً مأموراً به عند طائفة من أهل العلم، كأهل الظاهر، أو تأخيراً سائغاً للتأويل عند بعضهم. ولهذا لم ينف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاحها في الطريق في وقتها. ولا من آخرها إلى

الليل حتى صلاها في بني قريظة، لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمر، وأولئك نظروا إلى المعنى والمراد منهم. وهو سرعة السير.

واختلف علماء الإسلام في تصوير أي الطائفتين. فقالت طائفة: لو كنا مع القوم لصلينا في الطريق مع الذين فهموا المراد. وعقلوا مقصود الأمر. فجمعوا بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو. ولم يتأخروا. ثم ذهبوا إلى المقدار الذي سبقهم به أولئك لحقوهم به، لما اشتغلوا بالصلاة وقت النزول في بني قريظة.

قالوا: فهؤلاء أفقه الطائفتين، جمعوا بين الامتثال والاجتهاد. والمبادرة إلى الجهاد، مع فقه النفس.

وقالت طائفة: لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة. فهم الذين أصابوا حكم الله قطعاً. وكان هذا التأخير واجباً، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فهو الطاعة لله ذلك اليوم خاصة. والله يأمر بما يشاء. فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة: كأمره بالتقديم. فهؤلاء كانوا أسعد بالنص. وهم الذين فازوا بالأجرين. وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد. فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله. وهم أهل الأجر الواحد. وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطئ الحق. والمقصود: أن إلحاق المفرط العاصي بالتأخير هؤلاء في غاية الفساد.

قالوا: وأما قولكم «هذا تائب ناد». فكيف تسد عليه طريق التوبة ويجعل إثم التضييع لازماً له وطائراً في عنقه؟» فعاذ الله أن تسد عليه باباً فتحه الله لمباداة المذنبين كلهم، ولم يلقه عن أحد إلى حين موته، أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربها. وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقها. هل يتعين لها القضاء أم يستأنف العمل، ويصير ما مضى لا له ولا عليه. ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التوبة؟ فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام، لا يزيد على ترك الإسلام بحملته وفرائضه. فإذا كانت توبة

تارك الإسلام مقبولة صحيحة. لا يشترط في صحتها إعادة ما فاتته في حال إسلامه — أصلياً كان أو مرتدّاً — كما أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين — لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء — فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى. والله أعلم.

(حقوق العباد):

وأما في حقوق العباد: فيتصور في مسائل.

أحدها: من غصب أموالاً. ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها، أو إلى ورثتهم، لجعله بهم، أو لاتقراضهم، أو لغير ذلك، فاختلف في توبة مثل هذا.

فقال طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها. فإذا كان ذلك قد تعذر عليه، فقد تعذرت عليه التوبة، والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا.

قالوا: فإن هذا حق لآدمي لم يصل إليه. والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده شيئاً. بل يستوفيا لبعضهم من بعض، ولا يجاوزه ظلم ظالم. فلا بد أن يأخذ المظلوم حقه من ظالمه، ولو قطمعة، ولو كلمة، ولو رمية بحجر.

قالوا: وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه: أن يكثر من الحسنات، ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم، فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها. ومن أنفع ما أتى: الصبر على ظلم غيره له وأذاه، وغيبته وقذفه. فلا يستوفي حقه في الدنيا. ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من حسناته. فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضاً ما له. وقد يتساويان. وقد يزيد أحدهما عن الآخر.

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال.

فقال طائفة: يوقف أمرها. ولا يتصرف فيها ألبتة.

وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه. لأنه وكيل أربابها. فيحفظها لهم. ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة.

وقالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح لهذا. ولم يفلقه الله عنه، ولا عن مذنب. وتوبته: أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها. فإذا كان يوم استيفاء الحقوق، كان لهم الخيار، بين أن يميزوا ما فعل، وتكون أجورها لهم، وبين أن لا يميزوا، ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم. ويكون ثواب تلك الصدقة له. إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابها، ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض. فيغرمه إياها. ويجعل أجراها لهم، وقد غرم من حسناته بقدرها.

وهذا مذهب جماعة من الصحابة، كما هو مروي عن ابن مسعود، ومعاوية وحجاج بن الشاعر. فقد روي أن ابن مسعود «اشترى من رجل جارية، ودخل يَرِّثُ له الثن. فذهب رب الجارية، فانتظره حتى ريس من عوده. فتصدق بالثن. وقال: اللهم هذا عن رب الجارية. فإن رضي فالأجر له، وإن أقي فالأجر لي. وله من حسناتي بقدره» و«عَلَّ رجل من الغنيمة. ثم تاب. فجاء بما عََلَّه إلى أمير الجيش. فأبى أن يقبله منه، قال: كيف لي بإيصاله إلى الجيش، وقد تفرقوا؟ فأق حجاج بن الشاعر. فقال: يا هذا، إن الله يعلم الجيش وأسماهم وأنسابهم، فادفع خُمسَه إلى صاحب الخنس.. وتصدق بالباقي عنهم. فإن الله يوصل ذلك إليهم — أو كما قال — ففعل. فلما أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي».

قالوا: وكذلك اللقطة إذا لم يجد رَئِيقًا، بعد تعريفها، ولم يُرَدَّ أن يتملكها، تصدق بها عنه، فإن ظهر مالُكها خَيرُه بين الأجر والضمان.

قالوا: وهذا لأن المجهول في الشرع كالمدوم. فإذا جهل المالك صار بمنزلة المدوم. وهذا مال لم يعلم له مالك معين. ولا سبيل إلى تعطيل الارتفاع به، لما فيه من المفسدة والضرر بالكله والفقراء. وممن هو في يده. أما المالك: فلعدم وصول نفعه إليه. وكذلك الفقراء. وأما من هو في يده: فلعدم تمكنه من

الخلاص من إثمه . فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به . ومثل هذا لا تبيحه شريعة . فضلاً عن أن تأمر به وتوجيه . فإن الشرائع مبناه على المصالح بحسب الإمكان وتكليفها . وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها . وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الإنتفاع به : مفسدة محضة . لا مصلحة فيها . فلا يصار إليه .

قالوا : وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العربي كاللفظي . فن رأى مجال غيره موتاً — وهو مما يمكن استدراكه بذبحه — فذبحه إحساناً إلى مالكه وتوصحاً له . فهو مأذون له فيه عرفاً . وإن كان المالك سفياً . فإذا دبح لمصلحة مالكه لم يضمنه ، لأنه عمن ﴿ ما على المحسنين من سبيل ﴾ (١) وكذلك إذا غصبه ظالم . أو خاف عليه منه . فصالحه عليه ببعضه ، ليُسَلِّمَ الباقي للمالك ، وهو غائب عنه ؛ أو رآه آيلاً إلى تلف محض . فباعه وحفظ ثمنه له ، ونحو ذلك . فإن هذا كله مأذون فيه عرفاً من المالك . وقد باع عروة بن الجعد البارقي — وكيل النبي صلى الله عليه وسلم — ملك النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه لفظاً ، واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وُكِّلَ في شرائه بذلك الثمن كله . ثم جاءه بالثمن وبالمشترى . فقبله النبي صلى الله عليه وسلم . ودعا له .

وأشكل هذا على بعض الفقهاء . وبناء على تصرف الفضولي . فأورد عليه . أن الفضولي لا يقبض ولا يُقبض ، وهذا قبض وأقبض .

وبناء آخرون على أنه كان وكيلاً مطلقاً في كل شيء . وهذا أفسد من الأول . فإنه لا يُعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وُكِّلَ أحداً وكالة مطلقة البتة . ولا نقل ذلك عنه مسلم .

والصواب : أنه مبني على هذه القاعدة أن « الإذن العربي كالإذن اللفظي » ومن رضي بالمشترى وخرج ثمنه عن ملكه . فهو بأن يرضى به ويحصل له الثمن أشد رضي .

(١) سورة التوبة الآية ٩١ .

ونظير هذا : مريض عجز أصحابه - في السفر أو الحضر - عن استئذانه في إخراج شيء من ماله في علاجه، وتخيف عليه . فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه . بناء على العرف في ذلك . وتظاير ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر المطلق . ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير .

وإذا ثبت ذلك ، فن المعلوم : أن صاحب هذا المال الذي قد حبل بينه وبينه أشد شيء رضى بوصول نفعه الأخرى إليه . وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعاً عن الانتفاع به دُنياً وأخرى . وإذا وصل إليه ثواب ما له سرّه ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنيا . فكيف يقال : مصلحة تعطيل هذا المال - عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو بيده - أرجح من مصلحة إتفائه شرعاً ؟ بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل ؟ وهل هو إلا محض المفسدة ؟ .

ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - سألته شيخ . فقال هَرَبْتُ من أستاذي^(١) وأنا صغير إلى الآن . لم أطلع له على خير ، وأنا مملوك . وقد خفت من الله عز وجل ، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي ، وقد سألت جماعة من المفتين . فقالوا لي : اذهب فاقعد في المستودع . فضحك شيخنا وقال : تصدق بقيمتك - أعلى ما كانت - عن سيدك . ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثاً في غير مصلحة ، وإضراراً بك . وتعطيلاً عن مصالحك . ولا مصلحة لأستاذك في هذا . ولا لك ولا للمسلمين . أو نحو هذا من الكلام . والله أعلم .

المسألة الثانية : إذا عاوض غيره معاوضة محرمة ، وقبض العرض - كالزانية ، والتغني ، وبائع الخمر ، وشاهد الزور ونحوهم - ثم تاب والعرض بيده .

(١) يطلق الأستاذ - في ذلك الوقت - على التاجر الكبير . ويطلق على الحاذق في الصنعة ، وعلى الترنس قبا ، وعلى رئيس الحكم .

فقال طائفة: يرده إلى مالكة. إذ هو عين ماله. ولم يقبضه بإذن الشارع. ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.

وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به. ولا يدفعه إلى من أخذه منه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو أصوب القولين. فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكة له، ورضاه ببذله. وقد استوفى عوضه المحرم. فكيف يجمع له بين العوض والموض؟ وكيف يرد عليه مالاً قد استعان به على معاصي الله، ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانياً وثالثاً؟ وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع: أن يُقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى بها. ويؤخذ منها ذلك طوعاً أو كرهاً. فيعطاه وقد نال عوضه؟.

وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ، فلك صاحب قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه. وقد سَلَّم له ما في قبالة من النفع، فكيف يقال: يملكه باق عليه، ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به. فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضى صاحبه وبذله له بذلك، وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه بذلك، وأن لا يعود إليه. فكان أحق الوجوه به: صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم. ولا يُقوّى الفاجر به ويُعان، ويجمع له بين الأمرين. وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وتعذر عليه تمييزه: أن يتصدق بقدر الحرام. ويطيّب باقي ماله. والله أعلم.

توبة الفاسق:

إذا غصب مالا ومات ربه، وتعذر رده عليه. تعين عليه رده إلى وارثه. فإن مات الوارث رده إلى وارثه. وهلم جرّاً. فإن لم يرده إلى ربه. ولا إلى أحد ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث، إذ هو ربه الأصلي، وقد غصبه عليه، أو للوارث الأخير. إذ الحق قد انتقل إليه؟.

فيه قولان للفقهاء. وهما وجهان في مذهب الشافعي.

ويحتمل أن يقال: المطالبة للموروث، ولكل واحد من الورثة. إذ كل منهم

قد كان يستحقه. ويجب عليه الدفع إليه. فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه، فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له.

فإن قيل: فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟

قيل: طريق التوبة: أن يتصدق عنهم بماك تحري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه، متحرراً للممكن من ذلك. وهكذا لو تناولت على المال سبتين، وقد كان يمكن ربه أن ينمي بالربح. فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوته من ربح ماله.

فإن كان قد ربح قيه بنفسه. فقيل: الربح كله للمالك. وهو قول الشافعي وظاهر مذهب أحد رحمها الله.

وقيل: كله للغاصب. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمها الله.

وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح. فربحه له دون مالكه عندها، وضمانه عليه.

وفيها قول ثالث: أنها شريكان في الربح. وهو رواية عن أحمد رحمه الله. واختيار شيخنا رحمه الله. وهو أصح الأقوال. فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال. ويتصدق بذلك.

وهكذا لو غصب ناقة أو شاة، فتبعت أولاداً. فقيل: أولادها كلها للمالك. فإن ماتت — أو شيء من النتائج — رد أولادها وقبحة الأم وما مات من النتائج. هذا مذهب الشافعي وأحد في المشهور عند أصحابه.

وقال مالك: إذا ماتت قرئها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب، وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها. وعلى القول الثالث الراجح: يكون عليه قيمتها. وله نصف النتائج. والله أعلم.

الذنوب التي لا تقبل التوبة منها:

اختلف الناس: هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟

فقال الجمهور: التوبة تأتي على كل ذنب. فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل.

وقالت طائفة: لا توبة للقاتل. وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه، وإحدى الروایتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه، فقالوا: «أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ - إلى أن قال - إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْذُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»^(١)؟ فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية. وذلك أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن الذي تدعو إلينا لحسن لو تُخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزل ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾^(٢) الآية. فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾^(٣) فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه. ثم قتل. فِجْرًاؤُهُ جهنم» وقال زيد بن ثابت «لما نزلت التي في الفرقان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ عجبنا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر. ثم نزلت القليظة بعد اللينة فنسخت اللينة» وأراد بالقليظة: هذه الآية التي في سورة النساء، وباللينة: آية الفرقان. قال ابن عباس «آية الفرقان مكية. وآية النساء مدنية. نزلت ولم ينسخها شيء».

قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عمداً متعذرة، إذ لا سبيل إليها إلا

(١) سورة الفرقان الآية (٦٨-٧٠).

(٢) سورة الفرقان الآية ٦٨.

(٣) سورة النساء الآية ٩٣.

باستحلاله، أو إعادة نفسه — التي قُتِلَ عليها — إلى جسده. إذ التوبة من حق
الآدمي: لا تصح إلا بأحدهما. وكلاهما متعذر على القاتل. فكيف تصح توبته
من حق آدمي لم يصل إليه. ولم يستحله منه؟.

ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يُؤَفِّه إياه. لأنه يتمكن من
إيصال نظيره إليه بالصدقة.

قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل. وتصح التوبة منه. فإن
ذلك محض حق الله. فالتوبة منه ممكنة. وأما حق آدمي: فالتوبة موقوفة على
أدائه إليه واستحلاله. وقد تعذر.

واحتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١)
فهذه في حق التائب. وبقوله: ﴿إِنِ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (٢) فهذه في حق غير التائب. لأنه فرق بين الشرك وما دونه.
وعلق المغفرة بالمشيئة. فخصص وعلق، وفي التي قبلها عَمَّ وأطلق.

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
اهْتَدَىٰ﴾ (٣) فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحاً. فإن الله عز وجل غَفَّار
له.

قالوا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قتل المائة ثم
تاب فتنفته توبته. وألحق بالقرية الصالحة التي خرج إليها. وصح عنه صلى الله
عليه وسلم — من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه — أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال — وحوله عصابة من أصحابه — «بايعوني على أن لا

(١) سورة الزمر الآية ٥٣.

(٢) سورة النساء الآية ٤٨.

(٣) سورة طه الآية ٨٢.

تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً. وَلَا تَسْرِقُوا. وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. وَلَا تَأْتُوا بِهَتَّانٍ
تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. وَلَا تَعْصُوْنِي فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. وَمَنْ
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً. فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ. إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ. وَإِنْ شَاءَ
عَاقَبَهُ. فَيَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ».

قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم — فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى —
«ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً.
لقيتكم بقرايها مغفرة» وقال صلى الله عليه وسلم «من مات لا يشرك بالله شيئاً
دخل الجنة» وقال «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله. دخل الجنة» وقال:
«إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله» وفي
حديث الشفاعة «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من خردل من
إيمان» وفيه يقول الله تعالى: «وعزّي وجلالي، لأخرجنّ من النار من قال لا
إله إلا الله» وأضعاف هذه النصوص كثير. تدل على أنه لا يخلد في النار أحد
من أهل التوحيد.

قالوا: وأما هذه الآية التي في النساء: فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيد
كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقْ حُدُودَهُ يَدْخُلْهَا نَاراً خَالِداً فِيهَا.
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (١) وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً
فِيهَا﴾ (٢) وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّا يَأْكُلُونَ فِيهَا
بَطُونَهُمْ نَاراً. وَسَيَصْلُونَ سَعيراً﴾ (٣) وقوله صلى الله عليه وسلم «من قتل نفسه
بجديدة فحديده يتّرجأ بها خالداً مخلداً في نار جهنم» ونظائره كثيرة.

وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق.

(١) سورة النساء الآية ١٤.

(٢) سورة الجن الآية ٢٣.

(٣) سورة النساء الآية ١٠.

أحدها: القول بظاهرها، وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار. وهو قول الخوارج والمعتزلة. ثم اختلفوا.

فقالت الخوارج: هم كفار. لأنه لا يتخلد في النار إلا كافر. وقالت المعتزلة: ليسوا بكفار. بل فساق، مخلدون في النار. هذا كله إذا لم يتوبوا.

وقالت فرقة: بل هذا الوعيد في حق المستحل لها. لأنه كافر. وأما من فعلها معتقداً تحريمها: فلا يلحقه هذا الوعيد — وعيد الخلود — وإن لحقه وعيد الدخول.

وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول. وقال: لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراً. والبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: من فعل كذا وكذا.

وقالت فرقة ثالثة: الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم. وليس في اللغة ألفاظ عامة. ومن ههنا أنكر العموم من أنكره. وقضاهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها، لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة. بل تعطيل عامة الإخبار. فهؤلاء ردوا باطلاً بأبطال منه، وبدعة بأقبح منها. وكانوا كمن رام أن يبنى قصراً فهدم مصراً.

وقالت فرقة رابعة: في الكلام إضمار.

قالوا: والإضمار في كلامهم كثير معروف.

ثم اختلفوا في هذا المصمر. فقالت طائفة: بإضمار الشرط. والتقدير: فجزاؤه كذا، إن جازاه، أو إن شاء.

وقالت فرقة خامسة: بإضمار الاستثناء. والتقدير: فجزاؤه كذا إلا أن يعفو. وهذه دعوى لا دليل في الكلام عليها ألينة. ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ. وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد. وإخلاف الوعيد لا يذم. بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد. ولا يجوز عليه تخلف الوعد. والفرق بينهما.

أن الوعيد حقه. فأخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه، أوجبته على نفسه، والله لا يخلف الميعاد.

قالوا: ولهذا مدح به كعب بن زهير رِبوْلَ الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول:

نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي وَالصَّفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولٌ
وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء، وعمرو بن عبيد، فقال عمرو
ابن عبيد: يا أبا عمرو، لا يخلف الله وعده. وقد قال: ﴿وَتَرَى مُؤَمَّنًا
مُتَعَمِّدًا - الآية﴾ (١) فقال له أبو عمرو: ويحك يا عمرو، من التُّجْمَةِ آتِيَتْ. إن
العرب لا تَقْدِرُ إِنْخِلَافَ الوَعْدِ ذِمًّا. بل جوداً وكرماً. أما سمعت قول الشاعر:

ولا يرهَبُ ابْنُ العِمِّ - مَا عِثْتُ - صَوْلَتِي ولا يَخْشَتُنِي مِنْ سَطْوَةِ التَّهْدِيدِ
وَإِنِّي إِنْ أَوْعَدْتُهُ، أَوْ وَعَدْتُهُ تخلف إيمادي. ومنجز مواعيدي

وقالت فرقة سابعة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة.
ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده. فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه
وانقضاء مانعه. وغاية هذه النصوص: الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضى
لها وقد قام الدليل على ذكر الموانع. فبعضها بالإجماع. وبعضها بالنص.
فالتوبة مانع بالإجماع. والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها.
والحسنات العظيمة الماحية مائة. والمصائب الكبار المكفرة مائة. وإقامة
الحدود في الدنيا مانع بالنص. ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص. فلا بد من
إعمال النصوص من الجانبين.

ومن ههنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات، اعتباراً بمقتضى العقاب
ومانعه، وإعمالاً لأرجحها.

(١) سورة النساء الآية ٩٣.

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية، والأحكام القدرية. وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقاً وأمراً. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدّاً يدافعه ويقاومه. ويكون الحكم للأغلب منها. فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبنفيا (١) مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة. والحكم للغالب منها. وكذلك قوى الأدوية والأمراض. والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب. وأحدهما يمنع كمال الآخر ويقاومه. فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له.

ومن ههنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة، ولا يدخل النار وعكسه. ومن يدخل النار، ثم يخرج منها. ويكون مكته فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه.

ومن له بصيرة منيرة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتقاصيله، حتى كأنه يشاهده رأى عين. ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته. وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك. ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه. فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان. وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب.

وصاحب هذا المقام من الإيمان: يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت. فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد أنفاسه. وهذا من أحب الخلق إلى الله.

فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد.

(١) أي غلبة الأخلاط الفاسدة.

واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسَلِم نفسه. فقتل قصاصاً، هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول حق؟.

قالت طائفة: لا يبقى عليه شيء. لأن القصاص حده. والحدود كفارة لأهلها وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم. وهم قائمون مقامه في ذلك. فكأنه قد استوفاه بنفسه. إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائيه ووكيله.

يوضح هذا: أنه أحد الجنائتين، فإذا استوفيت منه لم يبقى عليه شيء، كما لو جنى على طَرَفَه فاستقاد منه. فإنه لا يبقى له عليه شيء.

وقالت طائفة: المقتول قد ظلم. وفاتت عليه نفسه. ولم يستدرك ظلامته. والوارث إنما أدرك ثأر نفسه، وشفاء غيظه. وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ وأي ظلامة استوفاه من القاتل؟.

قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حق لله. وحق للمقتول. وحق للوارث. فحق الله: لا يزول إلا بالتوبة. وحق الوارث: قد استوفاه بالقتل. وهو غير بين ثلاثة أشياء: بين القصاص، والعفو مجتأ، أو إلى مال. فلو أحله، أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك. فكذلك إذا اقتصر منه. لأنه أحد الطرق الثلاثة في استيفاء حقه. فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟.

قالوا: ولو قال القاتل: لا تقتلوه لأطال به بحي يوم القيامة. فقتلوه، أكانه يسقط حقه ولم يسقطه؟ فإن قلتم: يسقط. فباطل. لأنه لم يرض بإسقاطه. وإن قلتم: لا يسقط. فكيف تسقطونه إذا اقتصر منه، مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟.

وهذه حجج كما ترى في القوة، لا تندفع إلا بأقوى منها بأمثالها.

فالصواب — والله أعلم — أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله. وسلم

نفسه طوعاً إلى الوارث، ليستوفي منه حق موروثه: سقط عنه الحقان. وبقي حق الموروث لا يضيعه الله. ويجعل من تمام مغفرته للقاتل: تعويض المقتول. لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله. والتوبة النصوح تدم ما قبلها. فيعوض هذا عن مظلمته. ولا يعاقب هذا الكفار بتوبته. وصار هذا الكافر المحارب لله ولرسوله إذا قتل مسلماً في الصف. ثم أسلم وحسن إسلامه. فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول. ويفقر للكافر بإسلامه. ولا يؤاخذ به بقتل المسلم ظناً. فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله.

وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد، فعفا عنه الولي، وتاب القاتل توبة نصوحاً. فالله تعالى يقبل توبته. ويعوض المقتول.

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده. والحكم بعد ذلك أنه ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ. وَلَهُ الْعِزُّ الْمَلِيمُ﴾ (١).

في مشاهد الخلق في المعصية:

وهي ثلاثة عشر مشهداً.

مشهد الحيوانية، وقضاء الشهوة. ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة. ومشهد الجبر. ومشهد القدر. ومشهد الحكمة. ومشهد التوفيق والخذلان. ومشهد التوحيد. ومشهد الأساء والصفات. ومشهد الإيمان وتعدد شواهد. ومشهد الرحمة. ومشهد العجز والضعف. ومشهد الذل والإفتقار. ومشهد المحبة والعبودية.

فالأربعة الأول للمنحرفين. والثمانية الباقية لأهل الاستقامة. وأعلامها: الشهد العاشر.

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب. وأنفعها لكل أحد. وهو حقيق بأن

(١) سورة النمل الآية ٧٨.

تشتى عليه الخناصر، ولعلك لا تتظفر به في كتاب سواه. إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى «سفر المهجرتين في طريق السعادتين».

فأما مشهد الحيوانات، وقضاء الشهوة: فشهد الجهال، الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان، إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان. ليس مهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية، لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية، فضلا عن درجة الملائكة. فهؤلاء حاملهم أخس من أن تذكر. وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها.

فهم: من نفسه كلبية. لو صادف جيفة تشيع ألف كلب لوقع عليها، وجاحا من سائر الكلاب. ونجح كل كلب يدنو منها. فلا تقرها الكلاب إلا على كره منه وغلبة، ولا يسمح لكلب بشيء منها. وهم شبع بطنه من أي طعام اتفق: ميتة أو مذكى، خبيث أو طيب. ولا يستحي من قبيح. إن تَحِيلَ عليه يَلْتَهَث. إن أطعمته بصيص بذنبه ودار حولك. وإن منعتَه هَرَّكَ ونبحك.

ومهم: من نفسه حارية. لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما زيد في علفه زيد في كده، أبكم الحيوان، وأقله بصيرة. ولهذا مثَّل الله سبحانه وتعالى به من حَمَلَه كتابه. فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا، ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسَلَخ منها، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه^(١). وفي هذين المثلين أسرار عظيمة. ليس هذا موضع ذكرها.

(١) الذي يظهر من سياق الآيات (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم — إلى قوله — أولئك هم الخافلون) أنها في كل من عسي بالخفلة التقليدية عن هداية الفطرة الإنسانية السمعة البصيرة الميزة، التي آتاها الله إياه بالآيات في نفسه وفي الآفاق، فإن الله جعل لكل إنسان هذه الآيات دعاء يثبه الله به كيد الشيطان. فلما عسي عنها وانسلخ منها أخلد إلى أرض الشهوات. فاتبع هواه وكان من الغاوين.

ومهم: من نفسه سبعية غضبية. هته العدوان على الناس، وقهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعة تتفاضى ذلك كتناضى طبيعة السبع لما يصدر منه.

ومهم: من نفسه فأرية، فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، تسيحه بلسان الحال: سبحان من خلقه للفساد.

ومهم: من نفسه على نفوس ذوات السموم والخطات، كالحية والمقرب وغيرهما. وهذا الضرب هو الذي يؤدي بعينه. فيدخل الرجل القبر والجمل القدر. والعين وحدها لم تفعل شيئاً. وإنما النفس الحبيثة السئية تكيفت بكيفية غضبية، مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين على غيرة منه وغفلة. وهو أعزل من سلاحه. فلذغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتشه. فإذا عطب وإما أذى. ولهذا لا يتوقف أذى المائن على الرؤية والمشاهدة. بل إذا وُصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. والذنب لجهل المعين وغفلته وغمركه عن حمل سلاحه كل وقت. فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح، كالحية إذا قابلت دزغاً سابغاً على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف. فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها: أن لا يزال متدرعاً متحصناً لابساً أداة الحرب، مواظباً على أوراد التعوذات، والتحصينات النبوية، التي في القرآن، والتي في السنة.

وإذا عُرف الرجل بالأذى بالعين: ساغ — بل وجب — حبه وإفراده عن الناس ويُطعمُ ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء. ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. لأن هذا من نصيحة المسلمين، ودفع الأذى عنهم. ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيداً من أصول الشرع.

فإن قيل: فهل يُقيدون منه إذا قتل بعينه؟

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره، بل غلب على نفسه لم يقص منه. وعليه الدية. وإن تعمد وقدر على رده، وعلم أنه يقتل به: ساغ للولي أن يقتله بثل ما

قتل به. فيعينه إن شاء، كما عان هو المقتول. وأما قتله بالسيف قصاصاً: فلا. لأن هذا ليس مما يقتل غالباً، ولا هو مماثل لجنايته.

وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية — قدس الله روحه — عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟.

فقال: للولي أن يقتله بالحال^(١). كما قتل به.

فإن قيل: فما الفرق بين القتل بهذا وبين القتل بالسحر، حيث توجبون القصاص به بالسيف؟.

قلنا: الفرق من وجهين.

أحدهما: أن السحر الذي يقتل به: هو السحر الذي يقتل مثله غالباً. ولا ريب أن هذا كثير في السحر. وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه.

الثاني: أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل. لكونه محرماً خلق الله. فهو كما لو قتله باللواط وتحريم الخمر. فإنه يقتص منه بالسيف.

وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل، وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها. وهذا هو تأويل سفيان ابن عيينة في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ، مَا فَطَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٢).

وعلى هذا اللّٰه اعتمد أهل التعبير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان وفي داره، أو أنها تحاربه. وهو كما اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة. فكان تأويلها مطابقاً لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد «بقراً تُحمر»

(١) هذا غريب، إلا أن يكون في الكلام تحريف.

(٢) سورة النساء الآية ٣٨.

فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار. فإن اليعر أنفع الحيوانات للأرض. وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل — بكسر الذال — فإنها ذلول مذللة، متقادة غير أبية. والجواميس كبارهم ورؤساؤهم^(١). ورأى عمر بن الخطاب كأن ديكاً نقره ثلاث نقرات، فكان طعن أبي لؤلؤة له. والديك رجل أعجمي شرير.

ومن الناس: من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها. فإذا قام الإنسان عن رجليه قمه. وهكذا كثير من الناس. يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساويء، فلا يحفظها ولا يتقنها ولا تناسبه. فإذا رأى سقطة أو كلمة عرواء وجد بقيته وما يناسبها. فجعلها فاكهته ونقله.

ومنهم: من هو على طبيعة الطاوس ليس له إلا التتؤس والتزين بالريش. وليس وراء ذلك من شيء.

ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان، وأغلظه كبدا.

ومنهم من هو على طبيعة الذب أبكم خبيث، وعلى طبيعة القرد.

وأحد طبائع الحيوانات: طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا، وأكرمها طبعاً. وكذلك الغنم. وكل من ألفت ضرباً من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى. فإن الغاذي شبيه بالمغتذي.

ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير، لما تورث أكلها من شبه نفوسها بها. والله أعلم.

والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم. لا يعرفون ما وراء ذلك ألبتة.

(١) كبار الناس في تمييز الجواميس.

(المشهد الثاني):

مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة. كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء، الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة الإنسانية، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها، كما يقتضي بئى بعضها على بعض، وخروجه عن الاعتدال — بحسب اختلاف هذه الإخلاط — فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية، تتقاضاه آثار هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. ولا تنقهر إلا بقاهر. إما من نفسه، وإما من خارج عنه. وأكثر النوع الإنسانى ليس له قاهر من نفسه، فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورة، كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس.

وعند هؤلاء: أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهر، لم يحتج إلى أمر غيره ونبيه وضبطه. فشهد هؤلاء: من حركات النفس الإختيارية، الموجبة للجنابات، كمشهدهم من حركات الطبيعة الإضطرابية، الموجبة للتغيرات. وليس لهم مشهد وراء ذلك.

(المشهد الثالث):

مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم، وأنها واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة.

يقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواء. وأنه آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح، وحركات الأشجار.

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر. وحلوا ذنوبهم عليه. وقد يقولون في ذلك، حتى يروا أفعالهم كلها طاعات. خيرها وشرها، لموافقتها للمشيئة والقدر.

ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة، فوافقة المشيئة طاعة. كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم: أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه. وهؤلاء شرٌ من القدرية النفاة، وأشد منهم عداوة لله، ومناقضة لكتبه ورسله ودينه. حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس، ويتوجع له، ويقيم عذره بمجده. وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والمقال، ويقول: ما ذنبه، وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنه السجود، وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟ وهل كان في ترك السجود لغير الله إلا عساً؟ ولكن.

إذا كان المحب قليل حفظ فسا حسناته إلا ذنوب

وهؤلاء أعداء الله حقاً، وأولياء إبليس، وأحباؤه وإخوانه. وإذا ناح منهم نافع على إبليس، رأيت من البكاء والحزن أمراً عجياً. ورأيت من ظلمهم الأقدار، واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم، وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه، فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في نائيته:

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طراً فرقة القدرية

(المشهد الرابع):

مشهد القدرية النفاة. يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب، هم الذين أحدثوها، وأنها واقعة بمشيئتهم، دون مشيئة الله تعالى، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه، ولا شاء، ولا خلق أفعالهم، وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً ولا يضلّه إلا بمجرد البيان. لا أنه يلهمه الهدى والضلال، والفجور والتقوى، فيجعل ذلك في قلبه.

ويشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاؤه، وأنه يشاء ما لا يكون، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله.

فالمعاصي والذنوب خلَقَهم، وموجب مشيئتهم، لا أنها خلق الله. ولا تتعلق بمشيئته. وهم لذلك ميخوسو الحظ جداً من الاستعانة بالله والتوكل عليه، والاعتصام به، وسؤاله أن يهديهم، وأن يُبَيِّت قلوبهم، وأن لا يزيئها، وأن يوفقهم لمرضاته، ويحببهم معصيته. إذ هذا كله واقع بهم، وعين أفعالهم. لا يدخل تحت مشيئة الرب شيء منها.

والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر. فلا يُؤْزِمهم إلى المعاصي ذلك الأثر، ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج. وله في ذلك غرضان مهمان.

أحدهما: أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة. وأنكم تاركون الذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة. فدل على أن الأمر مفوض إليكم، واقع بكم، وأنكم العاصمون لأنفسكم، المانعون لها من المعصية.

الغرض الثاني: أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة، وزهادة، وتويع عن المعاصي، وتعظيم لها. قالوا: هؤلاء أهل الحق — والبدعة آثر عنده وأحب إليه من المعصية — فإذا ظفر بها منهم، واصطاد الجهال على أيديهم، كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم. ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر.

(المشهد الخامس):

وهو أحد مشاهد أهل الإستقامة: مشهد «الحكمة» وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يفضيه سبحانه ويكرهه، ويلوم ويعاقب عليه. وأنه لو شاء لخصمه منه، ولحال بينه وبينه. وأنه سبحانه لا يُغصَى قسراً. وأنه لأ يكون في العالم شيء إلا بمشيئته: ﴿ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين﴾ (١).

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا سُدى، وأن له

(١) سورة الأعراف الآية ٥٧.

الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر، وطاعة ومعصية، وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها. وتكفل الألسن عن التعبير عنها.

فصدر قضائه وقدره، لما يفيضه ويسخطه: اسمه «الحكيم» الذي بهرت حكمته الأبواب، وقد قال تعالى ملائكته — لما قالوا: ﴿أَتَجْمَلُ فِيهَا مِنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ ^(١) فأجابهم سبحانه بقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) فله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم، وترتب آثارها من الآيات والحكم. وأنواع التعريفات إلى خلقه، وتنوع آياته، ودلائل ربوبيته ووجدانيته، وإلهيته، وحكمته، وعزته، وقام ملكه، وكمال قدرته. وإحاطة علمه: ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم، فيقولون ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. سُبْحَانَكَ﴾ ^(٢) إن هي إلا حكتك الباهرة، وآياتك الظاهرة.

وَللهُ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَكْوِينَةٍ أَوَّلٌ شَاهِدٌ
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَسُدُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

فكم من آية في الأرض بينة، دالة على الله، وعلى صدق رسله، وعلى أن لقاءه حق. كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم، كآيته في إغراق قوم نوح، وعلو الماء على رؤوس الجبال، حتى أغرق جميع أهل الأرض، ونجى أوليائه، وأهل معرفته وتوحيده. فكم في ذلك من آية وعبرة، ودلالة باقية على عمر الدهور؟! وكذلك، إهلاك قوم عاد وثمود.

وكم له من آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى عليه السلام إليهم — بل قبل مبعثه — إلى حين إغراقهم، لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والمعجائب. وفي التوراة: أن الله تعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون

(٢) سورة البقرة الآية ٣٠.

(٣) سورة آل عمران الآية ١٩١.

فإني سَأَقْسِي قلبه، وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي بمصر. وكذلك فعل سبحانه. فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر.

وكذلك إظهار سبحانه ما أظهر من جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم، بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم. وإلقائهم له في النار، حتى صارت تلك آية، وحتى نال إبراهيم بها ما نال من كمال الخلقة.

وكذلك ما حصل للرسول من الكرامة والمنزلة والزلزلة عند الله، والوجهة عنده، بسبب صبرهم على أذى قومهم. وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم.

وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم، بسبب صبرهم على أذى بني آدم من أهل المعاصي والظلم، ومجاهدتهم في الله، وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه، واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات.

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وُجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم. وكان من سببها: تقدير ما ييغضه الله ويسخطه. وكان ذلك محض الحكمة، لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وأثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية.

فحصول هذا المحبوب العظيم: أحب إليه من فوات ذلك الميفوض المسخوط، فإن فواته وعدمه سواء — وإن كان محبوباً له — لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك الميفوض أحب إليه. وفوات هذا المحبوب: أكرم إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط. وكمال حكمة تقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين، وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا: كفرضه وجود السبب بدون أسبابها، والملزومات بدون لوازمها، مما تقتضيه حكمة الله، وكمال قدرته وربوبيته.

ويكني من هذا مثال واحد. وهو أنه لولا المصية من أبى البشر — بأكله من الشجرة — لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المخلوقات العظام للرب تعالى، من امتحان خلقه وتكليفهم، وإرسال رسله. وإزالة كسبه، وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفها، وإكرام أوليائه، وإهانة أعدائه، وظهور عدله وفضله، وعزته وانتقامه، وعفوه ومغفرته، وصفحه وحلمه، وظهور من يعبدّه ويحبه، ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والإمتحان.

فلو فكر أن آدم لم يأكل من الشجرة، ولم يخرج من الجنة هو وأولاده: لم يكن شيء من تلك، ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامناً في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة. ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم، ولم تتم المملكة، حيث لم يكن هناك إكرام وثواب، وعقوبة وإهانة، ودار سعادة وفضل، ودار شقاوة وعدل.

وكم في تسليط أوليائه على أعدائه، وتسليط أعدائه على أوليائه، والجمع بينهما في دار واحدة، وابتلاء بعضهم ببغض: من حكمة بالغة، ونعمة سابعة؟ .

وكم فيها من حصول محبوب للرب، وحد له من أهل سمواته وأرضه، وخضوع له وتذلل، وتعبد وخشية وافتقار إليه، وإنكسار بين يديه: أن لا يجعلهم من أعدائه. إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم، وإعراضه عنهم، ومقتته لهم، وما أعد لهم من العذاب. وكل ذلك بمشيئته وإرادته، وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون، على أشدّ وجل، وأعظم غافة، وأتم إنكسار.

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له، وهاروت وماروت: وضعت رؤوسها بين يدي الرب خضوعاً لعظمته، واستكانة لعزته، وخشية من إيعاده وطرده، وتذلاً لهيئته، وافتقاراً إلى عصمته ورحمته، وعلمت بذلك منته علمهم، وإحسانه إليهم، وتخصيصه لهم بفضله وكرامته.

وكذلك أولياؤه المتقون، إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم، وغضبه عليهم، ونخللته لهم: ازدادوا خضوعاً وذللاً، واقتضاراً وانكساراً، وبه استعانة وإليه إنابة، وعليه توكل، وفيه رغبة، ومنه رهبة. وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من سخطهم إلا مرضاته، فالفضل بيده أولاً وآخرأ.

وهذه قطرة من بحر حكمة المحيطة بخلقه. والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه. فيطلعه على عجائب من حكمته، لا تبلغها العبارة، ولا تنالها الصفة.

وأما حظ العبد في نفسه، وما يخصه من شهود هذه الحكمة: فبحسب استعداده وقوة بصيرته، وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته، ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية، وكل مؤمن له من ذلك شِرْب معلوم، ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. والله الموفق والمعين.

(المشهد السادس: مشهد التوحيد:)

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيفه أزاعه. فالقلوب بيده. وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها، وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهِدِّ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَاُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (١) يهدي من يشاء بفضل ورحمة، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه. وما فضل الكرم بممنون. وهذا عدله وقضاؤه ﴿لَا يُسَالُ عَمَّا يَقَعْلُ وَلَهُمْ يُسَالُونَ﴾ (٢).

(١) سورة الأعراف الآية ١٧٨.

(٢) سورة الأنبياء الآية ٢٣.

قال ابن عباس رضي الله عنها «الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده».

وفي هذا المشهد: يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً وحالاً، فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية، ثم يرقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع، والعطاء والمنع، والهدى والضلال، والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب، ويصرفها كيف يشاء. وأنه لا مؤقّت إلا من وقفه وأمانه، ولا مخدول إلا من خذله وأمانه وتخلّ عنه. وأن أصبح القلوب وأسلمها وأقومها، وأرقها وأصفها، وأشدّها وألينها: من اتخذته وحده إلهاً ومعبوداً. فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه. فتتقدم محبة في قلبه جميع المحاب، فتتساق المحاب تبعاً لها كما يتساق الجيش تبعاً للسلطان. ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات، فتتساق المخاوف كلها تبعاً لخوفه. ويتقدم رجاءه في قلبه جميع الرجاء، فيتساق كل رجاء تبعاً لرجائه.

فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد الإلهية: هو توحيد الربوبية.

فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية. ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر. ويحتج عليهم به، ويقررهم به. ثم يخبر أنهم يتقصونه بشركهم به في الإلهية.

وفي هذا المشهد يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُوا: اللهُ. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؟﴾^(١) أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله، وعن عبادته وحده، وهم يشهدون: أنه لا رب غيره، ولا خالق

(١) سورة الدخان الآية ٨٧.

سواه. وكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟﴾ سيقولون: لله، قل: أفلا تذكرون؟ ﴿١﴾ فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها، وخالقهم، وربهم ومليكهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم. فكما لا رب لهم غيره، فهكذا لا إله لهم سواه ﴿قُلْ مَنْ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؟ سَيَقُولُونَ: اللَّهُ. قُلْ: أفلا تتقون؟ قُلْ: مَنْ يَدِينُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ - الْآيَاتِ﴾ وهكذا قوله في سورة النمل ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، اللَّهُ خَيْرٌ، أَمْ مَا يَشْرِكُونَ؟ أَمْ تَنْتَظِرُونَ؟﴾ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْتَبِهَا شَجَرَهَا، أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ - إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ﴾ (٢).

يحتج عليهم بأن مَنْ فعل لهم هذا وحده، فهو الإله لهم وحده. فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه. وإن لم يكن معه رب فعل هذا. فكيف تجعلون معه إلهاً آخر؟.

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقديره الآية «إله مع الله فعل هذا؟» حتى يتم الدليل. فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن الالهة ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم.

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» قوله ضعيف لوجهين.

أحدهما: إنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى. ولا ينكرون ذلك.

الثاني: أنه لا يتم الدليل، ولا يحصل إقحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا

(١) سورة المؤمنون الآية (٨٤-٨٩).

(٢) سورة النمل الآية (٥٩-٦٥).

التقدير أي فإذا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فلي مثل فعله، فكيف تجعلون معه إلهاً آخر لا يخلق شيئاً وهو عاجز؟ وهذا كقوله: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ؟ قُلْ: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (١) وقوله: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ. فَأَرُونِي: مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ؟﴾ (٢) وقوله: ﴿أَفَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ؟﴾ (٣) وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (٤) وقوله: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (٥) وهو كثير في القرآن. وبه تتم الحجة كما تبين.

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب، وجرياتها عليه وعلى الخليفة بتقدير العزيز الحكيم. وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونه. ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوقيفه. فوارد الأمر كلها منه. ومصادرها إليه. وأزمة التوفيق جميعها بيديه. فلا مستعان للمباد إلا به، ولا مُتَكَلِّفٌ إلا عليه. كما قال شعيب خطيب الأنبياء: ﴿وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب﴾ (٦).

(المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان):

وهو من تمام هذا المشهد وفروعه. ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. وقد أجمع المارفون بالله: أن «التوفيق» هو أن لا يكلِّك الله إلى نفسك، وأن «الخذلان» هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالعبيد متقابلون بين توقيفه وخذلانه. بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا. فيطيعه ويرضيه، ويذكره ويشكره بتوقيفه له. ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه

(١) سورة الرعد الآية ١٦.	(٤) سورة النحل الآية ٢٠.
(٢) سورة لقمان الآية ١١.	(٥) سورة الفرقان الآية ٣.
(٣) سورة النحل الآية ١٧.	(٦) سورة هود الآية ٨٨.

ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله ورحمته. وإن خذله فبعدله وحكته. وهو المحمود على هذا وهذا. له أتم حمد وأكمل. ولم ينع العبد شيئاً هو له. وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله.

فحق شهد العبد المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين. وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى. لو تخلى عنه طرفة عين لثُلَّ عرش توحيده، ولخَرَّت سماء إيمانه على الأرض. وأن المسك له: هو من يسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهجيري قلبه (١) ودأب لسانه «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك» ودعواه «يا حي يا قيوم، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا إلى أحد من خلقك».

ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه. فيسأله توفيقه مسألة المضطر. ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف. ويلقي نفسه بين يديه، طريحاً ببابه مستسلماً له، ناكس الرأس بين يديه، خاضعاً ذليلاً مستكيناً، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ونشوراً.

و«التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه، مريداً له، محباً له، مؤثراً له على غيره. ويُنْتَقَضُ إليه. وهذا مجرد فعله. والعبد محل له. قال تعالى: ﴿لكن الله حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَزَيْنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَكَرَّةٌ إِلَيْكُمْ الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ؛ أُولَئِكَ لَهُمُ الرَّشَادُونَ﴾ فضلاً مِنْ الله ونعمة، واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢﴾ فهو

(١) هجيري الإنسان - بكسر الهماء وتشديد الجيم المكسورة بالقصر - ذأبه الذي يلزمه ولا يتركه. ويسمى الناس في بعض البلاد في هذا العصر «لازمة» قالذي يكثر في كلامه من كلمة «مثلاً»، أو «مفهوم» يقولون: لازمت «مثلاً» أو «مفهوم».

(٢) سورة الحجرات الآية (٧-٨).

سبحانه عليه من يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له. حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهله، ولا يضعه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله ﴿واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لَنَزِمْتُمْ﴾ (١) ثم جاء به بحرف الإستدراك فقال: (ولكن الله حَبَّبَ إليكم الإيمان).

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له، وتزيينته في قلوبكم: منكم، ولكن الله هو الذي جمعه كذلك. فَأَتَرَعَوْهُ وَرَضِيَتُمُوهُ، فلذلك لا تُقَلِّمُوا بين يدي رسولي، ولا تقولوا حتى يقول. ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حُبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم، وأنتم فلولا توقيفه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان. فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدمتم به إليها. فنفسكم تقصر وتمعز عن ذلك ولا تبلغه. فلوأطاعكم رسولي في كثير مما تريدون: لثق عليكم ذلك. ولهلكم وفدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظفروا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح، كما أردتم الإيمان. فلولا أنني حبيبته إليكم وزينته في قلوبكم، وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم. ولا سمحت به أنفسكم.

وقد ضُرب للتوفيق والحُذْلان مثل: ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولا. وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن العدو مُقْبِحُهُمْ عن قريب ومُجْتَاحُهُمْ، ومُخَرَّبُ البلد، ومهلك من فيها. وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزاداً وغداة وأدلة، وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الألة. وقد أرسلت إليكم جيع ما تحتاجون إليه ثم قال لجماعة من مماليكه: إذهبوا إلى فلان، فخذوا بيده واحلوه ولا تذروه يقعد. وإذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان، وذروا من عداهم. فإنهم لا يصلحون أن يسكنوني في بلدي. فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بمحلبهم. فلم يتركوهم يقرون. بل حلوهم حملا. وساقوهم سوقا إلى الملك. فاجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم، وأسر من أسر.

(٢) سورة الحِجْرَات الآية ٧.

فهل يعد الملك ظالماً لمؤلاء، أم عادلاً فيهم؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرماً من عداهم، إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه، بل ذلك فضله يؤتاه من يشاء (١).

وقد قسرت القدرية الجبرية «التوفيق» بأنه خلق الطاعة، و«الخذلان» بأنه خلق المصيبة.

ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم، وردوا الأمر إلى عض المشيئة من غير سبب ولا حكمة.

وقابلهم القدرية النفاة، ففسروا «التوفيق» بالبيان العام، والهدى العام، والتكن من الطاعة والإقبال عليها. وتهيئة أسبابها. وهذا حاصل لكل كافر ومشرِك بلغته الحجة. وتكن من الإيمان.

فالتوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين، إذ الإقدار والتكن والدلالة والبيان قد عم به الفريقين. ولم يفرّد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم. والكفار بخذلان امتنع به الإيمان منهم. ولو فعل ذلك لكان عندهم عجاوبة وظلماً.

والتزموا لهذا الأصل لوازم. قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء. ولم يجدوا بدا من التزامها. فظهر فساد مذهبهم، وتناقض قولهم، لمن أحاط به علماً. وتصوره حق تصوره. وعلم أنه أبطل مذهب في العالم وأرداه.

وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء، ولا بطريق هؤلاء. وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم. فأثبتوا القضاء والقدر، وعموم مشيئة الله للكائنات. وأثبتوا الأسباب والحكم. والغايات والمصالح. ونزهوا الله عز

(١) سبحانه الله أن تقرب له الأمثال. فإن الله يعلم وهم لا يعلمون. وهورب العالمين الرحمن الرحيم، يربهم جميعاً بنعمه وإحسانه.

وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء، أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته، أو أن يكون شيء من أفعالهم واقعاً بغير اختياره وبدون مشيئته. ومن قال ذلك فلم يعرف ربه، ولم يثبت له كمال الربوبية.

وتزوه — مع ذلك — عن العبث وفعل القبيح، وأن يخلق شيئاً سُدى، وأن تخلو أفعاله عن حُكم بالغة، لأجلها أوجدها، وأسباب بها سببها، وغايات جعلت طرقاً ووسائل إليها. وأن له في كل ما خلقه وقضاء حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به. ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة.

فأهل الصراط المستقيم: بريئون من الطائفتين، إلا من حق تتضمنه مقالاتهم. فإنهم يوافقونهم عليه. ويجمعون حق كل منها إلى حق الأخرى. ولا يطلبون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل. فهم شهداء الله على الطوائف، وأمناءه عليهم، حكام بينهم، حاكمون عليهم. ولا يحكم عليهم أحد منهم. يكشفون أحوال الطوائف، ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به. الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الفرق بينه وبين غيره. ولم يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد العالم ونخبته ونخلاسته، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زُبراً، بل ممن هم على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه، ومعرفة بما عند الناس. والله الموفق.

المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات):

وهو من أجل المشاهد. وهو أعلى مما قبله وأوسع. والمطلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً بالأسماء الحسنی، والصفات العلی، وإرتباطه بها. وإن كان العالم — بما فيه — من بعض آثارها ومقتضياتها.

وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة

خاصة. فإن أسماء أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتضى وفعل: إما لازم. وإما متعد. ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. وهذا في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه. كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها.

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال عن المفعولات، كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته.

وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماءه حسنى: ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه، وثوابه وعقابه، وأنه بذلك نسب إلى ما لا يليق به وإلى ما يتزهد عنه وأن ذلك حكم سيئ من حكم به عليه، وأن من نسب إلى ذلك فإفادته حق قدره، ولا عظمه حق تعظيمه، كما قال في حق منكري النبوة وإرسال الرسل، وإنزال الكتب ﴿وما قدرُوا اللهَ حقَّ قدره إِذْ قالُوا ما أنزلَ اللهُ على بشرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ وقال تعالى في حق منكري المآد والثواب والعقاب ﴿وما قدرُوا اللهُ حقَّ قدره والأرضُ جميعاً قبضته يومَ القيامة، والسموات مطوياتٌ بيمينه﴾ (٢) وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين، كالأبرار والفجار، والمؤمنين والكفار ﴿أَمْ حسبَ الَّذِينَ اجترَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نجعلَهم كالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَعِيَهُمْ وَمَعِيَهُمْ؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٣) فأخبر أن هذا حكم سيئ لا يليق به، تأباه أسماء وصفاته. وقال سبحانه ﴿أفحسبتمَ أَنما خلقناكم عَبَثًا وأنكُم إِيَّانَا لا تُرجعون؟﴾ فتمالئ الله الملك الحق لا إله إلا هو ربُّ العرش الكريم ﴿عن هذا الظن والحسان، الذي تأباه أسماء وصفاته.

(١) سورة الأنعام الآية ٩١. (٢) سورة الزمر الآية ٦٧. (٣) سورة الجاثية الآية ٢١. (٤) سورة المؤمن الآية (١١٥-١١٦).

ونظائر هذا في القرآن كثيرة. بني فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته. إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها.

فاسمه «الحميد، المجيد» يمنع ترك الإنسان سُدى مهملًا معطلاً، لا يُؤمر ولا ينهى. ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك. وكذلك اسمه «الملك» واسمه «الحيّ» يمنع أن يكون معطلاً من الفعل. بل حقيقة «الحياة» الفعل. فكل حي فقال. وكونه سبحانه «خالقاً قيوماً» من موجبات حياته ومقتضياتها. إسمه «السميع البصير» يوجب مسموعاً ومرئياً. واسمه «الخالق» يقتضي مخلوقاً. وكذلك «الرزاق» واسمه «الملك» يقتضي مملكة وتصرفاً وتدبيراً، وإعطاء ومنعاً، وإحساناً وعدلاً، وثواباً وعقاباً. واسم «البر المحسن، المعطي، المنان» ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها.

إذا عرف هذا. فن أسمائه سبحانه «الفجار، التواب، العفو» فلا بد هذه الأسماء من متعلقات. ولا بد من جنابة تغفر، وتوبة تقبل، وجرائم يعفى عنها. ولا بد لاسمه «الحكيم» من متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كإقتضاء اسم «الخالق، الرزاق، المعطي، المنان» للمخلوق والرزوق والمعطي والمنع. وهذه الأسماء كلها حتى.

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. فهو عَفُوٌّ يحب العفو، ويحب المغفرة. ويحب التوبة. ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يحظر بالبال. وكان تقدير ما يغفره ويفعو عن فاعله، ويعلم عنه، ويتوب عليه ويسامحه: من موجب أسمائه وصفاته. وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك. وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه: ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده.

وهو سبحانه الحميد المجيد، وحده ومجده يقتضيان آثارهما.

ومن آثارها: مغفرة الزلات، وإقالة المثرات، والعفو عن السيئات، والسماحة على الجنايات. مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه

سيحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلّمه بعد علمه. وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح صلى الله عليه وسلم ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَلَانِهِمْ عِبَادَتُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١) أي فغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك. لست كمن يفرّ عجزاً. ويسامح جهلاً بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك. قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به.

فن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم، وفي الأمر، تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد، وتقديرها: هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال. وغاياتها أيضاً: مقتضى حمده ومجده، كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته.

فله في كل ما قضا وقدره الحكمة البالغة، والآيات الباهرة، والتعريفات إلى عباده بأسمائه وصفاته، واستبداء محبتهم له، وذكرهم له، وشكرهم له، وتعيدهم له بأسمائه الحسنى. إذ كل اسم فله تعبد غنّص به، علماً ومعرفة وحالاً. وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه «التقدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه «المعطي» عن عبودية اسمه «المانع» أو عبودية اسمه «الرحيم والعفو والغفور» عن اسمه «المنتقم» أو التعبد بأسماء «التودد، والبر، واللطف، والإحسان» عن أسماء «العدل، والجبروت، والعظمة، والكبرياء» ونحو ذلك.

وهذه طريقة الكُتْمَل من السائرين إلى الله. وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا) (٢) والدعاء بها يتناول دعاء المسألة، ودعاء الثناء، ودعاء التعبد. وهو سحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها.

(١) سورة المائدة الآية ١١٨.

(٢) سورة الأعراف الآية ١٨٠.

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته.

فهو «عليم» يحب كل عليم «جواد» يحب كل جواد «وتر» يحب الوتر «جميل» يحب الجمال «عفو» يحب العفو وأهله «حيي» يحب الحياء وأهله «بَرٌّ» يحب الأبرار «شكور» يحب الشاكرين «صبور» يحب الصابرين «حليم» يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والغفرة، والعفو والصفح: خلق من يغفر له، ويتوب عليه ويغفوعه. وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والبخوس له. ليرتب عليه المحبوب له المرضي له. فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضلة إلى المحبوب.

فربما كان مكروه العباد إلى محبوبها سبب ما مثله سبب

والأسباب — مع مسبباتها — أربعة أنواع: محبوب يفضي إلى محبوب. ومكروه يفضي إلى محبوب. وهذان النوعان عليهما مدار أفضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه.

والثالث: مكروه يفضي إلى مكروه. والرابع: محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان النوعان ممتنعان في حق سبحانه، إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره — الذي ما خلق ما خلق، ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها — لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له. والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له.

فالطاعات والتوحيد: أسباب محبوبة له، موصلة إلى الإحسان، والثواب المحبوب له أيضاً. والشرك والمعاصي: أسباب مسخوطة له، موصلة إلى العدل المحبوب له. وإن كان الفضل أحب إليه من العدل. فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر، لما فيها من كمال الملك والحمد، وتنوع الثناء، وكمال القدرة.

فإن قيل: كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه.

قيل : هذا سؤال باطل ، لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . والذي يقدر في الذهن وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب . وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا علم . بل قد يكون مبغوضاً للرب تعالى لمنافاته حكمته . فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له . كان نسبة له إلى ما لا يليق به . ويتعالى عنه .

فليعط اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل . فإنه منزلة أقدام ، ومضلة أفهام . ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف .

وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب ، أو يستوعبه خطاب ، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءها . والله الموفق والمعين .

(المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهدة):

وهذا من أطف المشاهد ، وأخصها بأهل المعرفة . ولعل سنامعه يبادر إلى إنكاره ، ويقول : كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه . وهل ذلك إلا منقص للإيمان ، فإنه بإجماع السلف : يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية .

فاعلم أن هذا حاصل من الصفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها . وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة . وبرهان من براهين صدق الرسل ، وصحة ما جاءوا به . فإن الرسل — صلوات الله وسلامه عليهم — أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم ، في معاشهم ومعادهم . ونهواهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد . وأخبروهم عن الله عز وجل : أنه يحب كذا وكذا ، ويثيب عليه بكذا وكذا ، وأنه يبغض كيت وكيت ، ويعاقب عليه بكيت وكيت . وأنه إذا أطيع بما أمر به : شكر عليه بالإمداد والزيادة ، والنعم ، في القلوب والأبدان والأموال . وَوَجَدَ الْعَبْدُ زِيَادَتَهُ وَقُوَّتَهُ فِي حَالِهِ كُلِّهَا ، وَأَنَّهُ إِذَا خُولِفَ أَمْرُهُ وَنَهِيَ ، تَرْتَبُ

عليه من النقص، والفساد، والضعف، والذل والمهانة، والحقارة، وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَأَ - وَهُوَ مُؤْمِنٌ - فَلَنُحْيِيَنَّهَ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١) وقال: ﴿قُلْ: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يَتَّبِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى﴾ (٤) وفُتِرَت المَعِيشَةُ الضَّنْكَ: بِعَذَابِ الْقَبْرِ. والصحيح: أَنَهَا فِي الدُّنْيَا، وَفِي الْبَرَزِخِ. فَإِنْ مِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ (٥)، فَلَهُ مِنْ ضَيْقِ الصَّدْرِ، وَتَكْدِيرِ الْعَيْشِ، وَكَثْرَةِ الْخَوْفِ، وَشِدَّةِ الْحَرَصِ وَالتَّغَيُّبِ عَلَى الدُّنْيَا، وَالتَّحَسُّرِ عَلَى فَوَاتِهَا قَبْلَ حَصُولِهَا وَبَعْدَ حَصُولِهَا، وَالْآلَامِ الَّتِي فِي خِلَالِ ذَلِكَ - مَا لَا يَشْعُرُ بِهِ الْقَلْبُ، لِسُكْرَتِهِ، وَانْقِمَاسِهِ فِي السُّكْرِ. فَهُوَ لَا يَصْحُو سَاعَةً إِلَّا أَحْسَ وَشَعَرَ بِهَذَا الْأَلَمِ. فَيَادِرُ إِلَى إِزَالَتِهِ بِسُكْرِ ثَانٍ. فَهُوَ هَكَذَا مَدَّةَ حَيَاتِهِ. وَأَيُّ عَيْشَةٍ أَضْيَقُ مِنْ هَذِهِ لَوْ كَانَ لِلْقَلْبِ شَعُورٌ؟

فقلوب أهل البدع، والمعرضين عن القرآن، وأهل الغفلة عن الله، وأهل المعاصي: فِي جَمِيعٍ قَبْلَ الْجَمْعِ الْأَكْبَرِ. وَقُلُوبُ الْأَبْرَارِ فِي نَعِيمٍ قَبْلَ النِّعَمِ الْأَكْبَرِ

(١) سورة النحل الآية ٩٧. (٢) سورة هود الآية ٣.

(٣) سورة الزمر الآية ١٠. (٤) سورة طه الآية ١٢٤.

(٥) «ذكرى» ما يذكر بالله سبحانه. وهو أولاً المنار إليه قوله: (وَفِي أَنْفُسِكُمْ). أفلا تبصرون) ويقولوه: (هو الذي أنشأكم). وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قنبلاً ما تشكرون) وهذه كثير جداً في القرآن. فإن الغفلة عن آيات الله وعن آثار أسماؤه وصفاته في الأنفس والآفاق والإنس والجن: هو الذي لُكِسَ الإنسان في ظلمات الجاهلية. ويمكن لولاية الشيطان منه قاتع وجه الجاهلي الوضي وانحد القرآن مهجوراً. فله يحاول أن يتدبر آياته. ولا أن ينلوه حق تلاوته لأنه زعم له أنه ليس بحاجة إليه لا في عقيدة ولا عمل ولا خلق ولا حال. فقد جمع له كل ذلك فيما زعم له من القول غروراً. ورواه غروراً وعنادة بإيماهم أن تكرار ألفاظ القرآن للموقن والتبرك، واتخاذ المصحف تيممة يخرج من المعرضين عن ذكر الله.

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (١) هذا في دورهم الثلاث . ليس مختصاً بالدار الآخرة . وإن كان تمامه وكماله وظهوره : إنما هو في الدار الآخرة ، وفي البرزخ دون ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ : متى هذا الوعد ، إن كنتم صادقين ؟ ﴾ قل : عسى أن يكونَ زَيْدٌ لَكُمْ بِمَعْزُ الَّذِينَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (٣) .

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ ، ولكن يمنع من الإحساس به : الإستفراق في سكرة الشهوات ، وطرح ذلك عن القلب ، وعدم التفكير فيه .

والعبد قد يصيبه ألم جسدي فيطرحه عن قلبه ، ويقطع التفاته عنه . ويجعل إقباله على غيره . لئلا يشعر به جملة . فلوزال عنه ذلك الإلتفات ، لصاح من شدة الألم . فما الظن بعذاب القلوب وآلامها ؟!

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثاراً محبوبة لذينة طيبة . لذتها فوق لذة المصيبة بأضعاف مضاعفة . لا نسبة لها إليها . وجعل للسيئات والمماصي آلاماً وآثاراً مكروهة ، وحزازات تُزلي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة . قال ابن عباس « إن للحسنة نوراً في القلب ، وضياء في الوجه ، وقوة في البدن . وزيادة في الرزق ، ومحبة في قلوب الخلق . وإن للسيئة سواداً في الوجه . وظلمة في القلب ، وهن في البدن . ونقص في الرزق . وبغضة في قلوب الخلق » وهذا يعرفه صاحب البصيرة . ويشهده من نفسه ومن غيره .

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب . وما يفوق الله عنه أكثر . قال الله تعالى : ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم . ويعفو عنكم ﴾

(١) سورة الانفطار الآية (١٣-١٤) .

(٢) سورة الطور الآية ٤٧ .

(٣) سورة النحل الآية (٧١-٧٢) .

كثير» (١) وقال لحيار خلقه وأصحاب نبيه ﴿أَوَلَمْآ أَصَابِكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قَلْتُمْ: أَتَىٰ هَٰذَا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ (٢) وقال: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ (٣).

والمراد بالحسنة والسيدة هنا: النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله. ولهذا قال: «ما أصابك» ولم يقل: ما أصبت.

فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة. فسيب الذنوب، وغالفة أوامر الرب، فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها (٤).

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العالم. لا ينكره ذو عقل سليم. بل يعرفه المؤمن والكافر، والبر والفاجر.

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره، وتأمله ومطالعة: مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل. وبالثواب والعقاب. فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم. ومثوبات وعقوبات عاجلة، دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره. ولم أداركه بالتوبة: انتظرت أثره السيء. فإذا أصابني — أو فوّه أو دونه — كما حسب. يكون هيجراي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته. فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا. فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك حصل لك ما قال من المكروه، لم تزد إلا علماً بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس تَرَيْن الذنوب على قلبه. فلا يشهد شيئاً من ذلك ولا يشعر به ألبتة.

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان، وأهوية الذنوب والمعاصي تصف

(١) سورة الشورى الآية ٣٠.

(٢) سورة آل عمران الآية ١٦٥.

(٣) سورة النساء الآية ٧٩.

(٤) وأهم ما يولدها: هو التقليد الأعمى والجاهلية الغافلة عن آثار أسماء الرب وصفاته.

فيه . فهو يشاهد هذا وهذا . ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح . فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح ، وتقلب السفينة وتكفئتها ولا سوا إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح . فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب ، إذا أريد به الخير ، وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر .

ومنى انفتح هذا الباب للعبد : انتفع بمطالعة تاريخ العالم ، وأحوال الأمم . وماجريات الخلق . بل انتفع بماجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينئذ معنى قوله تعالى : ﴿ أَفَنُ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ (١) وقوله : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ . لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢) فكل ما تراه في الوجود — من شر وألم وعقوبة وجذب ، ونقص في نفسك وفي غيرك — فهو من قيام الرب تعالى بالقسط . وهو عدل الله وقسطه ، وإن أجراه على يد ظالم . فالسلط له أعدل العادلين ، كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض : ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ — الْآيَةُ ﴾ (٣) .

فالذنوب مثل السموم مضرّة بالذات . فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لها ، وإلا قهرت القوة الإيمانية ، وكان الهلاك . كما قال بعض السلف « المعاصي بريد الكفر ، كما أن الحمى بريد الموت » .

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه ، وتغير القلوب عليه ، وجفوها منه ، وانسد الأبواب في وجهه ، وتوعر المسالك عليه ، وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه ، وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتى ؛ ووقعه على السبب الموجب لذلك : مما يقوي إيمانه . فإن أقطع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى

(١) سورة الرعد الآية ٣٣ .

(٢) سورة آل عمران الآية ١٨ .

(٣) سورة الاسراء الآية ٥ .

ضد هذه الحال ، رأى العز بعد الذل ، والغنى بعد الفقر ، والسرور بعد الحزن ، والأمن بعد الخوف ، والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهته ... ترداد إيماناً مع إيمانه . فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته . فهذا من الذين قال الله فيهم ﴿ لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه ، وأعطاه حقه : صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها . فنفعه الله في نفسه . ونفع به من شاء من خلقه . والله أعلم .

المشهد العاشر: مشهد الرحمة:

فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك اللظظة والقسوة ، والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب ، حتى لو قدر عليه لأهلكه ، وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه ، غضباً منه لله ، وحرصاً على أن لا يمضي . فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين . ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء . ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم ، والميب لهم والذم . فإذا جرت عليه المقادير وتخلي ونفسه استغاث الله والتجأ إليه . وتعلم بين يديه تملل السليم . ودعاء دعاء المضطر . فتبدلت تلك اللظظة على المذنبين رقة . وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناً مع قيامه بحدود الله . وتبدَّلَ دعاؤه عليهم دعاء لهم . وجعل لهم وظيفة من عمره . يسأل الله أن يضرهم .

فإن أنفعه له من مشهد ! وما أعظم جدواه عليه . والله أعلم .

فيورثه ذلك : المشهد الحادي عشر:

وهو مشهد العجز والضعف ، وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعفه ، وأنه

(١) سورة الزمر الآية ٣٥ .

لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه. فيشهد قلبه كريشة مثقاة بأرض فلاة تُعَلِّبها الرياح يمينا وشمالاً. ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة. وتخفضها تارة أخرى. تجري عليها أحكام القدر. وهو كالآلة طرحة بين يدي وليه، مُلقًى ببابه، واضعاً تحته على نَرَى اعتابه. لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارها ومقتضياتها. فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله. كشاة ملقاة بين الذئب والسباع. لا يردّها عنها إلا الراعي. فلو تخلى عنها طرفة عين لتقامسوها أعضاءاً.

وهكذا جال العبد ملق بين الله وبين أعدائه، من شياطين الإنس والجن فإن حماه منهم وكفّهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاً. وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفر به منهم.

وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقاً، ويعرف ربه. وهذا أجد التأويلات للكلام المشهور «من عرف نفسه عرف ربه» وليس هذا حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضاً «يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك» وفيه ثلاث تأويلات:

أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة. ومن عرفها بالذل. عرف ربه بالعز. ومن عرفها بالجهل. عرف ربه بالعلم. فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق، والحمد والثناء، والمجد والغنى. والعبد فقير ناقص محتاج. وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعييه وقرره وذله وضعفه: ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله.

التأويل الثاني: أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات المدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشية والحياة، عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به. فمعطي الكمال أحق بالكمال. فكيف يكون العبد حياً متكلماً سميعاً بصيراً مريداً عالماً، يفعل باختياره، وقرن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك

منه؟ فهذا من أعظم المحال. بل مَنْ جعل العبد متكلاً أولاً أن يكون هو متكلاً ومن جعله حياً عليمًا سمياً بصيراً فاعلاً قادراً، أولى أن يكون كذلك.

فالتأويل الأول من باب الضد. وهذا من باب الأولوية.

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي. أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك. فلا تعرف حقيقتها، ولا ماهيتها ولا كيفيتها. فكيف تعرف ربك وكيف صفاته؟.

والمقصود: أن هذا المشهد يُعَرَّفُ العبد أنه عاجز ضعيف. فتزول عنه رجونات الدعاوى، والإضافات إلى نفسه، ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء، إن هو إلا محض القهر والمجز والضعف.

(فحينئذ يطلع منه على: المشهد الثاني عشر):

وهو مشهد الذل، والافتقار، والخضوع، والافتقار للرب جل جلاله. فيشهد في كل دَرَّةٍ من دَرَّاته الباطنة والظاهرة: ضرورة تامة، وافتقاراً تاماً إلى ربه ووليّه، ومن بيده صلاحه وفلاحه، وهدايه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها. وإنما تدرك بالحصول. فيبهل لقلبه كثرة خاصة لا يشبهها شيء. بحيث يرى نفسه كالإناء المروض تحت الأرجل، الذي لا شيء فيه، ولا به ولا منه، ولا فيه منفعة، ولا يُرْعَب في مثله. وأنه لا يصلح للارتفاع إلا بغير جديد من صانعه وقَّيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير. ويرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراً.. فأتي خير له من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به، وسياقته إليه. واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها — ولو ساوت طاعات الثقلين — من أقل ما ينبغي لربه عليه. واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. فإن الكثرة التي حصلت لقلبه أوجبت هذا كله.

فا أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا وتَنَسَّ منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المَدِينِينِ المَحبِينِينِ بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة. وملكته هذه الذلة. فهو ناكس الرأس بين يدي ربه. لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من الله.

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب.

فقلب لا تبأشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله — هذه السجدة العظمى — سجدت معه جميع الجوارح. وعنا الوجة حينئذ للحي القيوم. وخشع الصوت والجوارح كلها. وذلل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية، ناظرًا بقلبه إلى ربه ووليّه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم. فلا يُزَيُّ إلا متملقاً لربه، خاضعاً له، ذليلاً مستعطفاً له. يسأله عطفه ورحمته. فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له. الذي لا غنى له عنه. ولا بد له منه. فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربته ورضاه عنه، وعبته له، يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحتي وفوزي في قربته وحبّه وذكره؟.

وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كتف أبيه يفتوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربّه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية. وهو القِيمُ بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له. فخرج عليه في طريقه عدو. فأسرّه وكَتَمَهُ وَثَقَا. ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب. وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه القِيَّةَ بعد القِيَّةِ. فتبيح من قلبه لواعج الحسرات

كلما رأى حاله . ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه . فينبأ هو في أسر
عدوه يسومه سوء العذاب ، ويريد نَحْرَه في آخر الأمر . إذ حانت منه التفاتة إلى
نحو ديار أبيه . فرأى أباه منه قريباً . فسعى إليه . وألقى نفسه عليه ، وانطرح بين
يديه . يستغيث : يا أبتاه ، يا أبتاه ، يا أبتاه ! انظر إلى ولدك وما هو فيه . ودموعه
تستبق على خديه ، قد اعتنقه والتزمه ، وعدوه في طلبه ، حتى وقف على رأسه .
وهو ملتزم لوالده مسك به . فهل تقول : إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى
عدوه ، ويخلي بينه وبينه ؟ فالظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ، ومن
الوالدة بولدها ؟ إذا قرَّ عبد إليه ، وهرب من عدوه إليه ، وألقى نفسه طريحاً
ببابه . يُمرَّجَ حَجَّه في تَرَى أعتابه باكياً بين يديه ، يقول : يا رب ، يا رب ، ارحم
من لا راحم له سواك ، ولا ناصر له سواك ، ولا مؤوي له سواك ، ولا مغيث له
سواك . مسكينك وفقيرك ، وسائلك ومؤملك ومرجيك . لا ملجأ له ولا منجأ له
منك إلا إليك . أنت معاذه وبك ملاذه .

يا من ألوذ به فيا أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيفون عظماً أنت جابره

فإذا استبصر في هذا المشهد ، وتمكن من قلبه . وباشره وذائق طعمه وحلاوته
ترقى منه إلى :

(المشهد الثالث عشر) :

وهو الغاية التي شَمَّر إليها السالكون . وأتتها القاصدون . ولحظ إليها
العاملون .

وهو مشهد العبودية والمحبة ، والشوق إلى لقاءه ، والابتهاج به ، والفرح
والسرور به . فتقرَّ عينه ، ويسكن إليه قلبه . وتطمئن إليه جوارحه ويستولي
ذكره على لسان عبه وقلبه . فتصير خطوات المحبة مكان خطوات المعصية .
وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته ، مكان إرادة معاصيه ومساخطه ، وحركات
اللسان والجوارح بالطاعات ، مكان حركاتها بالمعاصي . قد امتلأ قلبه من محبة .

ولم يح لسانه بذكره. وانتقادت الجوارح لطاعته. فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه.

ومحكي عن بعض العارفين، أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها. فادخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام. فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار. فإذا هو أقرب باب إليه وأوسع. ولا مزاحم فيه ولا معوق. فادخلت أن وضعت قدمي في عتبة. فإذا هو — سبحانه — قد أخذ بيدي وأدخلني عليه.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية، فليزِم عبية العبودية.

وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية. ولا حجاب أغلظ من الدعوى. ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد. ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة. يعني بعد فعل الفرائض^(١).

والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله، وترمي على طريق المحبة. فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبواباً من المحبة. لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس، ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم، بحيث يشاهدها ضيقة وعجزاً، وتفريطاً وذنوباً وخطيئة، نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس. وهم في وادٍ وهو في وادٍ. وهي تسمى طريق الطير، يسبق النائم فيها على فراشه السعادة. فيصبح

(١) وأساس الذل والانكسار والعبودية: هو أداء ما افترض الله على العبد. وقد بين ذلك الرسول صل الله عليه وسلم في قوله فيا روى البخاري عن ربه عز وجل «ما تقرب إلي عبدي بثل أداء ما افترضت عليه — الحديث» ومن زعم أن هناك ذلاً وانكساراً مع إضاعة الفرائض، وإهمال الحقوق والواجبات فهو أضل من البهائم.

وقد قطع الطريق. سبق الراكب. بينا هو يحدثك. إذا به قد سبق الطرف وفات السعاة. فإله المستعان. وهو خير الغافرين.

وهذا الذي حصل له من آثار عجة الله له، وفرحه بتوبة عبده. فإنه سبحانه يحب التوابين، ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله.

فكلما طالع العيد من ربه سبحانه عليه قَبْلَ الذنب، وفي حال مواقفته، وبعده، وبرّه به وحلمه عنه، وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواجع محبة والشوق إلى لقائه. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العيد بالمعاصي، وهو يُؤدّه بنعمه، ويعامله بالطفاف، ويُسبِّل عليه ستره. ويحفظه من خطفات أعدائه المترقين له أدنى عشرة ينالون منه بها بغيتهم. ويردهم عنه. ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه. يراه ويطلع عليه. فالسوء تستأذن ربه أن تخصبه. والأرض تستأذنه أن تخيف به. والبحر يستأذنه أن يفرقه. كما في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه: أن يفرق ابن آدم. والملائكة تستأذنه: أن تعاجله وتهلكه. والرب تعالى يقول: دعوا عبيدي. فأنا أعلم به، إذ أنشأته من الأرض. إن كان عبيدكم فشانكم به. وإن كان عبيدي ففني وإلّني. عبيدي، وعزّي وجلالي إن أتاني ليلاً قبلته. وإن أتاني نهاراً قبلته. وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً. وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باجاً. وإن مشى إليّ هرولت إليه، وإن استغفرتني غفرت إليه. وإن استأثني أقلت. وإن تاب إليّ تبّت عليه. من أعظم مني وجوداً وكرماً. وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظام، وأنا أكلوهم في مضاجعهم. وأحرسهم على قرشهم. من أقبل إليّ تلقيتّه من بعيد. ومن ترك لأجلي أعطيتّه فوق الميز. ومن تصرف بحولي وقوتي آلت له الحديد. ومن أراد مرادي أردت ما يريد. أهل ذكرى أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي. وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا أقطعهم من رحمتي. إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم. وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم. أبليهم بالمصائب. لأتقّهم من المعائب.»

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وشعراتها. فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها، ومعرفة أحكامها، وتفصيلها ومسائلها. والله الموفق لمراعاة ذلك. والقيام به عملاً وحالاً. كما وفق له علماً ومعرفة. فما خاب من توكل عليه. ولاذَّ به ولبأ إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(منزلة التوبة):

قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. فإن «التوبة» الكاملة متضمنة لها. وهي مندرجة فيها. ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل. تبييناً لحقائقها وخواصها وشروطها.

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة» وقد أمر الله تعالى بها في كتابه. وأثنى على خليله بها، فقال ﴿وَأُنَبِّئُكَ إِلَى رَبِّكَ﴾ (١) وقال: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَلِيمٌ أَتَاَهُ مَنِيبٌ﴾ (٢) وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة. فقال ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بُنِيَناها وَزَيَّنَّاهَا؟ — إِلَى أَنْ قَالَ — تَبَصَّرْ وَذَكَرْ لِكُلِّ عَبْدٍ مَنِيبٍ﴾ (٣) وقال تعالى: (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِنَ السَّاءِ رِزْقًا، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ) (٤) وقال تعالى: ﴿مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ — الْآيَةَ﴾ (٥).

«فمنيبين» منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله «فَأَقِمْ وَجْهَكَ» لأن هذا الخطاب له ولأمرته. أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. نظيره قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٦) ويجوز أن يكون حالاً من المفعول في قوله «فَطَرَّ النَّاسَ عَلَيْهَا» أي فطرهم منيبين إليه. فلو خُلُوا وفطرهم لما عدلت

(١) سورة الزمر الآية ٥٤.	(٤) سورة المؤمن الآية ١٣.
(٢) سورة هود الآية ٧٥.	(٥) سورة الروم الآية ٣١.
(٣) سورة ق الآية (٦-٨).	(٦) سورة الطلاق الآية ١.

عن الإنابة إليه. ولكنها تحوّل وتتغير عما فطرت عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم «ما من مولود إلا يولد على الفطرة - وفي رواية: على الفطرة - حتى يعرب عنه لسانه» وقال عن نبيه داود: ﴿فاستغفر ربه وتحرّ راكمأ وأثاب﴾ (١) وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة. فقال: ﴿وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد • هذا ما تُوعدون لكلّ أوّاب حفيظ • من خشى الرحمن بالغيّب وجاء بقلب منيب • ادخلوها بسلام﴾ (٢) وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة. فقال: ﴿والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ (٣).

(أنواع الإنابة):

و«الإنابة» إنابتان: إنابة لربوبيته. وهي إنابة المخلوقات كلها. يشترك فيها المؤمن والكافر، والبر والفاجر. قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ (٤) فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرر. كما هو الواقع. وهذه «الإنابة» لا تستلزم الإسلام، بل تجامع الشرك والكفر. كما قال تعالى في حق هؤلاء: ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرِهِمْ يُشْرِكُونَ • لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ (٥) فهذا حالهم بعد إنابتهم. و«الإنابة» الثانية إنابة أوليائه. وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة.

وهي تتضمن أربعة أمور: محبته، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. و«المنيب» إلى الله: المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى عابه.

-
(١) سورة ص الآية ٢٤.	(٤) سورة الروم الآية ٢٣.
(٢) سورة ق الآية (٣١-٣٤).	(٥) سورة الروم الآية (٣٣-٣٤).
(٣) سورة الزمر الآية ١٧.	

قال صاحب المنازل:

«الإنابة في اللغة»: الرجوع. وهي ههنا الرجوع إلى الحق.

وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحاً، كما رجع إليه اعتذاراً. والرجوع إليه وفاء، كما رجع إليه عهداً. والرجوع إليه حالاً، كما رجعت إليه إجابةً.

لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كان من تنمة ذلك: رجوعه إليه بالإجتهد، والنصح في طاعته. كما قال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ (١) وقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا﴾ (٢) فلا تنفع توبة وبطالة. فلا بد من توبة وعمل صالح: ترك لما يكره، وفعل لما يحب، تخلُّ عن معصيته. وتخلُّ بطاعته.

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولاً. فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانياً. والدين كله: عهد ووفاء. فإن أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته. فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته، أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما تكلم موسى. وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء. فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم، وعلى هؤلاء بالتعلم. ومدح الموقنين بعهده، وأخبر بما لهم عنده من الأجر، فقال: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٣) وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (٤) وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ﴾ (٥) وقال: ﴿وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ (٦).

(١) سورة الاسراء الآية ٣٤.

(٢) سورة النحل الآية ٩١.

(٣) سورة البقرة الآية ١٧٧.

(٤) سورة الفرقان الآية ٧٠.

(٥) سورة البقرة الآية ١٦٠.

(٦) سورة الفتح الآية ١٠.

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة. وعهودهم مع الخلق.

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن من علامات النفاق «الفدر بعد العهد».

فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به. كما أنه لم يُنِيب إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. وقوله «والرجوع إليه حالا. كما رجعت إليه إجابة».

أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلييك وسعديك قولاً. فلا بد من الإجابة حالا تُصَلِّق به المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها. وكل قول فلصده وكذبه شاهد من حال قائله. فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال. فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن: ابن آدم؛ لك قول وعمل. وعملك أولى بك من قولك. ولك سريرة وعلانية. وسريرتك أفلك بك من علايتك.

(الرجوع إلى الله):

قال: «وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات. والتوجه للعثرات. واستدراك الفائتات».

والخروج من التبعات: هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله. وأداء الحقوق التي عليه للخلق. والتوجه للعثرات يحتمل شيئين.

أحدهما: أن يتوجه لعثراته إذا عثر، فيتوجع قلبه وينصدع. وهذا دليل على إنابته إلى الله. بخلاف من لا يتألم قلبه، ولا ينصدع من عثرته. فإنه دليل على فساد قلبه وموته.

الثاني: أن يتوجه لعترة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به. فهو دليل على رقة قلبه وإنابته.

واستدراك الفائتات: هو استدراك ما فاتته من طاعة وقربة بأمثالها، أو خير منها ولا سيما في بقية عمره، عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها. يستدرك بها ما فات. ويُحيي بها ما أُمات.

قال «وإنما يستقيم الرجوع إليه عهداً: بثلاثة أشياء. بالخلاص من لذة الذنب. وبترك الإستهانة بأهل الغفلة، تخوفاً عليهم، مع الرجاء لنفسك. وبالإستقصاء في رؤية علة الخدمة».

إذا صَفَّتْ له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب. وعاد مكانها ألماً وتوجعاً لذكره، والفكرة فيه. فادامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه. فإنابته غير صافية.

فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه، فهو يجاهدها لله، ويتركها من خوفه وعيبته وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألماً وتوجعاً وطمأنينة إلى ربه، وسكوناً إليه، والتذاذاً بحبه، وتنعماً بذكره؟.

قيل: حال هذا أكمل وأرفع. وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته، ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به.

فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة، وتركه محابته لله، وإشارته رضى الله على هواه؟ وهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية. والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفي منها. فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى.

قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب، ثم اللوم عليه والتندم منه، ثم الطمأنينة إلى ربه والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها. وأرضها وهي التي يشر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميمه إلى درجة الطمأنينة إلى الله. فهو بمنزلة راكب القطار، والمهامه

والأحوال، ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفاً وقائماً، وراكماً وساجداً. ليس له التفات إلى غيره. فهذا مشغول بالغاية، وهالك بوسيلة. وكل له أجر. ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بؤن.

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله؛ وإن كان أكثر عملاً، قدّر عمل المطمئن المنيب بحملته وكيفيته أعظم، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملاً. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإسبق الصديق الصحابة بكثرة عمل. وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحجاً وقرأة وصلاة منه. ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه.

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال الإيمان بالله. والجهاد أشق منه وهو تاليه في الدرجة. ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء فقال «إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب القُرُش. ورب قتيل بين الصنفين الله أعلم بنيته».

(علامات الإجابة):

ومن علامات الإجابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والحنوف عليهم، مع فتحك باب الرجاء لنفسك. فترجو لنفسك الرحمة، وتحثي على أهل الغفلة النعمة، ولكن أرجو لهم الرحمة. وأحش على نفسك النعمة. فإن كنت لا بد مستهيناً بهم ماقناً لهم، لا تكشف أحوالهم لك، ورؤية ما هم عليه. فكن لنفسك أشد مقتاً منك لهم. وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك.

قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تفقه الناس في ذات الله، ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتاً.

وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله. فإن من شهد حقيقة الخلق، وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم، بل تفريطهم، وإضاعتهم لحق الله، وإقبالهم على غيره، ويبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني - لم يجد بداً من مقتهم. ولا يمكنه غير ذلك ألبتة. ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره، وكان على بصيرة من ذلك: كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة. فهذا هو الفقيه.

وأما الاستقصاء في رؤية علل الخلة: فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس، وقيز حق الرب منها من حظ النفس. ولعل أكثرها - أو كلها - أن تكون حظاً لنفسك وأنت لا تشعر.

فلا إله إلا الله. كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال: أن تكون لله خالصة، وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر ألبتة، وهو غير خالص لله. ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاً، وهو خالص لوجه الله. ولا يميز هذا إلا أهل لبائر وأطباء القلوب العالون بأدائها وعللها.

فبين العمل وبين القلب مسافة. وفي تلك المسافة قُطَاع تمنع وصول العمل إلى القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء، ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة. ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه، وبين الحق والباطل، ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق. ورأى الحق والباطل. ويميز بين أولياء الله وأعدائه. وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال.

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قُطَاع تمنع وصول العمل إليه، من كبر وإعجاب وإدلال، ورؤية العمل، ونسيان المنّة. وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب. ومن رحمة الله تعالى: سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعابنوها لوقعوا فيها هو أشد منها، من اليأس والقنوط والاستحسار، وترك

العمل، ونحو العزم، وفتور الهمة. ولهذا لما ظهرت «رعاية» أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يمرونها بالعبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطلب النفوس. فلا يعمر قصرأ ويهدم مصرأ.

وقال «وإنما يستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك. ومعاينة اضطراك. وشيئ برق لطفه بك».

الإياس من العمل يفسر بشيئين.

أحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق، والمحرك الأول، وأنه لولا مشيئته لما كان منك فعل. فشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك — بقي بلا فعل. فههنا تنفع مشاهدة القدر، والفناء عن رؤية الأعمال.

والثاني: أن تيأس من النجاة بعملك. وترى النجاة إنما هي برحمة تعالى وعمله وفضله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» فالمعنى الأول يتعلق ببداية الفعل، والثاني بغايته ومآله.

وأما معاينة الاضطراب: فإنه إذا أيس من عمله بداية، وأيس من النجاة به نهاية، شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه. وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها. بل من جميع الجهات. وجهات ضرورته لا تنحصر بمدد. ولا لها سبب. بل هو مضطر إليه بالذات، كما أن الله عز وجل غني بالذات. فإن الغنى وصف ذاتي للرب. والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للمبد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قنس الله روحه:

والفقير لي وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبداً وصف له ذاتي وأما شيئ برق لطفه بك: فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية. وأيس من عمله

والنجاة به، نظر إلى أطفاف الله وشام برقتها. وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له: لطف من الله به، ومنة من الله عليه، وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه. إذ هو المحسن بالسبب والمسبب. والأمر له من قبل ومن بعد. وهو الأول والآخر. لا اله غيره. ولا رب سواه.

(منزلة التذكر):

ثم ينزل القلب منزلة «التذكر» وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾^(١) وقال: ﴿تَبَصَّرْهُ وَذَكَرْهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾^(٢) وهو من خواص أولي الأبواب. كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَبْوَابِ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَبْوَابِ﴾^(٤).

و«التذكر» و«التفكير» منزلان يثمران أنواع المعارف، وحقائق الإيمان والإحسان. والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، ويتذكره على تفكره، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير، وبالتفكير على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقن.

(التذكر والتفكير):

قال صاحب المنازل:

«التذكر فوق التفكير. لأن التفكير طلب، والتذكر وجود».

يريد أن التفكير التماس الغايات من مبادئها. كما قال: «التفكير تلمس البصيرة لاستدراك البغية».

وأما قوله: «التذكر وجود» فلائنه يكون فيا قد حصل بالتفكير. ثم غاب عنه بالنسيان. فإذا تذكره وجده فظفر به.

(٣) سورة الرعد الآية ٢١.

(١) سورة المؤمن الآية ١٣.

(٤) سورة البقرة الآية ٢٦٩.

(٢) سورة ق الآية ٨.

و«التذكر» تفعل من الذكر. وهو ضد النسيان. وهو حضور صورة المذكر العلمية في القلب. واختير له بناء الفعل، لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتفهم والتعلم.

فنزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفكير عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكراً. كما قال في المتلوة ﴿ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب﴾ (١) وقال عن القرآن: ﴿وإنه لتذكراً للمتقين﴾ (٢) وقال في آياته المشهودة: ﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب﴾ (٣).

ف«التبصرة» آلة البصر، و«التذكرة» آلة الذكر. وقرن بينها وجعلها لأهل الإنابة. لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هي آيات له. فزال عنه الإعراض بالإنابة، والعسى بالتبصرة، والغفلة بالتذكرة. لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب، ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه ويشمره.

وقال تعالى في آياته المشهودة ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن لهم أنذ منهم بطشاً. فتقربوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ (٤).

والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت. فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه.

(١) سورة الزمر الآية ٥٤. (٢) سورة ق الآية (٨-٥).
(٣) سورة الحاقة الآية ٤٨. (٤) سورة ق الآية (٣٦-٣٧).

الثاني: رجل له قلب حَيٍّ مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودها، أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. فهو غائب القلب، ليس حاضراً. فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى، مع استمداده ووجود قلبه.

والثالث: رجل حي القلب مستعد. تليت عليه الآيات. فأصغى بسمعه، وألقى السمع وأحضر قلبه. ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه. فهو شاهد القلب. ملق السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالله ول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر.

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلامها لا يراه.

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حَذَقَ إلى جهة المنظور، وأتبعه بصره. وقابله على توسط من البعد والقرب. فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.

فإن قيل: فما موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت.

قيل: فيها سر لطيف، ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة.

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَقَاد، مليء باستخراج العبر. واستنباط الحكم. فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار. فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله. وأعظمهم إيماناً وبصيرة. حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول مشاهد لهم، لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى قيل: إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجلين دخلا داراً. فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته. والآخر: وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته. لكن علم أن فيها أموراً عظيمة، لم يدرك

بصره تفاصيلها. ثم خرجا. فسأله عما رأى في الدار؟ فجعل كلما أخبره بشيء صدقه، لما عنده من شواهد. وهذه أعلى الدرجات الصديقية. ولا تستبعد أن يمتن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان. فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حبان.

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة: ازداد بها نوراً إلى نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فأنتي السمع وشهد قلبه ولم يغيب حصل له التذكر أيضاً ﴿فَإِنْ لَمْ يَصْبَأْ وَأَبْلُ فَطَلَ﴾^(١) والواليل والطل في جميع الأعمال وآثارها، وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون، وأصحاب يمين، وبينها في درجات التفضيل ما بينها. حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجاً. قال الله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾^(٢) فكل مؤمن يرى هذا. ولكن رؤية أهل العلم له لون، ورؤية غيرهم له لون آخر.

(ابنية التذكر):

قال صاحب المنازل:

«ابنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة. والاستبصار بالعبرة. والظفر بشمرة الفكرة».

الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء. فيتحرك للعمل، طلباً للخلاص من الخوف، ورغبة في حصول المرجو. و«العظة» هي الأمر والنهي، المعروف بالترغيب والترهيب.

(١) سورة البقرة الآية ٢٦٥.

(٢) سورة سبا الآية ٦.

و«العظة» نوعان: عظة بالمسموع، وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد، والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحى إليهم. وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا.

و«العظة» بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر، وأحكام القدر، ومحاربه. وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله.

وأما استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكير بقوة الانتحزار. لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكير في مواقع الآيات والعبر: فهو يظفر بها بالتفكير. وتنصل له وتنجلي بالتذكر. فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. لأنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك المطلب إذ المطلب فرع الشعور. فكلما قوي الشعور بالمحجوب اشتد سفر القلب إليه. وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه. والتذكر له.

وأما الظفر بشجرة الفكرة: فهذا موضع لطيف.

وللفكر ثمرتان: حصول المطلوب تاماً بحسب الإمكان، والعمل بموجبه «رعاية لحقه». فإن القلب حال التفكير كان قد كَلَّ بأعماله في تحصيل المطلوب. فلما حصلت له المعاني وتعمرت في القلب، واستراح العقل: عاد فتذكر ما كان حَصَله وطالعه. فابتهج به وفرج به. وصحح في هذا المنزلة ما كان فاته في منزل التفكير. لأنه قد أشرف عليه في مقام التذكر، الذي هو أعلى منه. فأخذ حينئذ في أثمرة المقصودة. وهي العمل بموجبه مرعاة لحقه. فإن العمل الصالح: هو ثمرة العلم النافع، الذي هو ثمرة التفكير.

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي. فطالب المال ما دام جاداً في طلبه. فهو في كلال وتعب. حتى إذا ظفر به استراح من كَدِّ الطلب. وقَدِم من سفر التجارة. فطال ما حصله وأبصره. وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في

حال اشتغاله بالطلب . فإذا صح له وبردت غييمته له ، أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه . والله أعلم .

(تفسير الحكمة والموعظة الحسنة):

قال: «وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها والعمى عن عيب الواعظ . وتذكر الوعد والوعيد» .

إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة — وهي الترغيب والترهيب — إذا ضفت إنابة وتذكره ، وإلا فتى قويت إنابته وتذكره: لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب ، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي .

و«العظة» يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرغبة ، ونفس الرغبة والرغبة . فالنسيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي ، والمعرض للظنل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب . وللمعارض المتكبر: شديد الحاجة إلى المجادلة .

فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ ، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ . وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) أطلق الحكمة ، ولم يقيدھا بوصف الحسنة . إذ كلها حسنة ، ووصف الحسن لما ذاتي .

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان . إذ ليس كل موعظة حسنة .

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتي هي أحسن . وقد يكون بغير ذلك . وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ، ولينه وحدثه ورقفه . فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن .

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به ، من الحجج والبراهين ، والكلمات

(١) سورة النحل الآية ١٢٥ .

التي هي أحسن شيء وأبينه، وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين.

وأما ما ذكره بعض المتأخرين: أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات فد«الحكمة» هي طريقة البرهان. و«الوعظة الحسنة» هي طريقة الخطابة، و«المجادلة بالتي هي أحسن» طريقة الجدل. فالأول: بذكر المقدمات البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهان، ولا ينقاد إلا له. وهم خواص الناس. والثاني: بذكر المقدمات الخطابية، التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة. وهم الجمهور. والثالث: بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذي يندفع بالجدل. وهم المخالفون - فتنزيل القرآن على قوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم. وذلك باطل قطعاً من وجوه عديدة. ليس هذا موضع ذكرها. وإفا ذكر هذا استطراداً لذكر العظة. وأن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها كحاجة الغافل المعرض. فإنه شديد الحاجة جداً إلى العظة ليتذكر ما قد نسيه، فينتفع بالتذكر.

وأما العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به حُرم الانتفاع بموعظته. لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواءً لمرض به مثله. والطبيب معرض عنه غير ملتفت إليه. بل الطبيب المذكور عندهم: أحسن حالاً من هذا الواعظ المخالف لما يعظ به. لأنه قد يقوم دواء آخر عنده مقام هذا الدواء. وقد يرى أن به قوة على ترك التدابي. وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك، بخلاف هذا الواعظ. فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم غيرها مقامها. ولا بد منها. ولأجل هذه النفرة قال شعيب عليه السلام لقومه: ﴿وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه﴾^(١) وقال بعض السلف: إذا أردت أن يُقبل منك الأمر والنهي:

(١) سورة هود الآية ٨٨.

فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له، المؤتمرين به. وإذا نهيت عن شيء، فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل:

يا أيها الرجل المعلم غيره هلاً لنفسك كان ذا التعليم؟
تصف الدواء لذي السقام من الضنى ومن الضنى تمي وأنت سقيم
لا تئسه عن خُلُق. وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت ذميم
أبدأ بنفسك فاتَّهَّها عن غيِّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يُقبل ما تقول ويُقتدى بالقول منك. وينفع التعليم
فالعمى عن عيب الواعظ: من شروط تمام الانتفاع بموعظه.

وأما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خشية والحذر منه. ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به، وخافه ورجاه. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾^(١) وقال: ﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾^(٢) وقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنِ يَخْشَاهَا﴾^(٣) وأصرح من ذلك قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾^(٤) فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره: شرط في الانتفاع بالمعظات والآيات والعبر. يستحيل حصوله بدونها.

• • •

قال «وإنما تُستَبْرَعُ العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل. ومعرفة الأيام. والسلامة من الأغراض».

إنما تتميز «العبرة» وترى وتتحقق بحياة العقل. و«العبرة» هي الاعتبار، وحقيقتها: العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه.

وحياة العقل: هي صحة الإدراك. وقوة الفهم وجودته. وتحقق الانتفاع

(١) سورة هود الآية ١٠٣. (٢) سورة التازعات الآية ٤٥.

(٣) سورة الأعراف الآية ١٠. (٤) سورة ق الآية ٤٠.

بالشيء والتضرر به. وهونور يخلص الله به من يشاء من خلقه. وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه، ووجوده وعدمه، يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين.

ومن تجريبات السالكين، التي جَرَّبوها فألفوها صحيحة: أن من آدمّن «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - شديد اللهج بها جداً. وقال لي يوماً: لهُذين الاسمين - وهما «الحي القيوم» - تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى أنها الاسم الأعظم. وسمعتة يقول: من واطب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر «يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب. ولم يمِت قلبه.

ومن علم عبوديات الأسياء الحسنى والدعاء بها، وبرز ارتباطها بالخلق والأمور، ومطالب العبد وحاجاته: عرف ذلك وتحققه. فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له. فتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك.

وأما معرفة الأيام: فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه، وما يلحقه فيها من الزيادة والنقصان. ويعلم قصرها، وأنها أنفاس معدودة منصرمة. كل نفس منها يقابله آلاف آلاف من السنين في دار البقاء. فليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء. والعبد منساق زمنه، وفي مدة العمر إلى النعيم أو إلى الجحيم.

وهي كمدة المنام لمن عقل حي وقلب واع. فإولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا في أحب الأمور إلى الله. فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مغرطاً فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف إذا صرفه فيما يقته عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به.

بمحتمل أن يريد بالأيام: أيام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم بها. كما قال.

تعالى: ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذكّرهم بأيام الله ﴾^(١) وقد فُسرَت «أيام الله» بنعمه، وفُسرَت بنعمه من أهل الكفر والمعاصي. فالأول تفسير ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد. والثاني: تفسير مقاتل.

والصواب: أن أيامه نعم النوعين. وهي وقائمه التي أوقعها بأعدائه، ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار التحدث بها «أياماً» لأنها ظُرف لها. تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس. أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. فعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر. وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظمته. قال الله تعالى: ﴿ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ﴾^(٢).

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض. وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء. فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل. ويعمي بصيرة القلب. ويصد عن اتباع الحق. ويضل عن الطريق المستقيم. فلا تحصل بصيرة العبرة منه ألبتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره. فأزنته نفسه الحسنة في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن. فالتبس عليه الحق بالباطل. فأنى له الانتفاع بالتذكر، أو بالتفكير، أو بالعظة؟

(جني ثمرة التفكير):

قال: «وإنما تجتني ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل. والتأمل في القرآن. وقلة الخلطة، والتمني. والتعلق بغير الله. والشبع والتمائم». يعني: أن في منزل «التذكر» تجتني ثمرة «الفكرة» لأنه أعلى منها. وكل

(١) سورة إبراهيم الآية ٥.

(٢) سورة يوسف الآية ١١١.

مقام تجتني ثمرته في الذي هو أعلى منه. ولا سبى على ما قرره في خطبة كتابه «أن كل مقام يصحح ما قبله».

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتني بثلاثة أشياء. أحدها: قصر الأمل، والثاني: تدبر القرآن، والثالث: تجنب مفسدات القلب الخمسة.

فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل، وسرعة انقضاء مدة الحياة. وهو من أنفع الأمور للقلب. فإنه يبعثه على معافاة الأيام، وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة ظلي صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويبعثه على قضاء جهاز سفره، وتدارك الفارط. ويزهده في الدنيا. ويرغبه في الآخرة. فيقوم بقلبه — إذا داوم مطالعة قصر الأمل — شاهداً من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها. وقلة ما بقي منها. وأنها قد ترحلت مُدْبِرَةً. ولم يبق منها إلا ضبابة كصباغة الإثاء يتصاهاها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمس على رؤوس الجبال. ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة. وقد جاء أشراطها وعلاماتها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه، فكل منها يسير إلى الآخر، فيوشك أن يلتقيا سريعاً.

ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿قَالُوا: لَبِشْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِثِينَ. قَالَ: إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٤) وقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ، بَلَغَ. قُلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٥) وقوله تعالى: ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ

(١) سورة الشعراء الآية (٢٠٥-٢٠٧). (٤) سورة المؤمنون الآية (١١٣-١١٤).

(٢) سورة يونس الآية ٤٥. (٥) سورة الأحقاف الآية ٣٥.

(٣) سورة النازعات الآية ٤٦.

إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا عَشْرًا. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ. إِذْ يَقُولُ أَفْلَهُمْ طَرِيقَةٌ: إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا يَوْمًا^(١) وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماً والشمس على رؤوس الجبال فقال «إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيَا مَضَى مِنْهُ» وَتَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُضُ أَصْحَابِهِ. وَهُمْ يَعْجَلُونَ خُصْصًا لَهُمْ قَدْ وَهَى. فَهُمْ يَصْلَحُونَهُ، فَقَالَ «مَا هَذَا؟ قَالُوا: خُصَّ لَنَا قَدْ وَهَى فَنَحْنُ نَعَالِجُهُ. فَقَالَ: مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ هَذَا».

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: يتيقن زوال الدنيا ومفارقتها، ويتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاها بالآخر.

(فوائد التدبر في القرآن):

وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وجمع الفكر على تدبره وتمقله. وهو المقصود بإزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ، أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْلَامًا؟﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٥) وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به. فاعتخذوا تلاوته عملاً.

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته: من تدبر القرآن، وإطالة التأمل. وجمع فيه الفكر على معاني آياته. فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بمخاديرها. وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها، ومآل أهلها، وتكفل في يده^(٦) مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. وتثبت قواعد

(١) سورة طه الآية (١٠٣-١٠٤). (٥) سورة المؤمنون الآية ٦١.

(٢) سورة ص الآية ٢٩.

(٣) سورة محمد الآية ٢٤. (٦) سورة الزخرف الآية ٣.

(٤) تل الشيء في يده — بالمشاءة القوية المقصودة — وضعه فيها.

الإيمان في قلبه. وتشيد بنيانه. وتوطد أركانه. وترى صورة الدنيا والآخرة، والجنة والنار في قلبه. وتُخْضِرُه بين الأعمى، وترى أيام الله فيهم. وتُصَوِّرُه مواقع العبر. وتشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته، وأسماءه وصفاته وأفعاله. وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصول إليه، وما لسالكه بعد الوصول والقُدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها. وتعرفه النفس وصفاتها، ومفاسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم، وأحوالهم وسيماهم. ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم نياً يجمعون فيه. وافترقهم فيما يفترون فيه.

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه.

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه.

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعها. فتشاهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. وتُمَيِّزُ له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم. فترى الحق حقاً، والباطل باطلاً. وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى والضلال. والقي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة وانشراحاً وبهجة وسروراً. فيصير في شأن والناس في شأن آخر.

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه، والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال، وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسول، وذكر براهين صدقهم، وأدلة صحة نبوتهم. والتعريف بحقوقهم ومرسلهم. وعلى الإيمان بجلالته، وهم رسله في خلقه وأمره، وتديرهم الأمور بأذنه ومشيتته، وما جملوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص بالنوع الإنساني منهم، من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوفى ربه ويقدم عليه. وعلى الإيمان باليوم

الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعم المطلق، التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتفتيس. وما أعد لأعدائه من دار العقاب الويل، التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح. وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه. وعلى تفاصيل الأمر والنهي، والشرع والقدر، والحلال والحرام، والمواظب والعبر، والقصص والأمثال، والأسباب والحكم، والمبادئ والفايات، في خلقه وأمره.

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتحذره بوعيده من العذاب الويل، وتحثه على التضرع والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل. وتصدّه عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الارتداد من النعم بشكر ربه الجليل. وتبصره بمحدود الحلال والحرام. وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل. وتثبت قلبه عن الزيف والميل عن الحق والتحويل. وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته، وتنبئ في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل. فاللحاق اللحاق، والرحيل الرحيل. وتتخذ به وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو، أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! فاعتصم بالله، واسنن به، وقل: حسبي الله ونعم الوكيل.

وفي تأمل القرآن وتدبره، وتفهمه، أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد.

وبالجملة: فهو أعظم الكنوز، طلسم الفوس بالفكر إلى قرار معانيه.

نزه فؤادك عن سوى روضاته	فرياضه جيل لكل مُتَرِّد
والفهم طَلَسْم لِكَنْزِ علومه	فاقصِد إلى الطلسم نَحْظ بكنزه
لا تخش من يَبْع لهم وحوادث	ما دمت في كَتَف الكتاب ويززّه
من كان حارسه الكتاب وذرعه	لم يخش من طعن العدو وتَوَخَّرَه
لا تخش من شياتهم واحمل إذا	ما قابلتك بنصره وبعزّه

والله ما هاب امرؤ شهابتهم إلا لضعف القلب منه وعجزه
يا ويح تيس ظالع يبغي مسا بقية الهزبر بعده وبخمه
ودخان زبل يرتقي للشمس يس تر عينها لما سرى في أثره
وجبان قلب أعزل، قد رام ياس سر فارساً شاكي السلاح بهزه

مفسدات القلب:

وأما مفسدات القلب الخمسة: فهي التي أشار إليها: من كثرة الخلطة والتقي. والتعلق بغير الله، والشبع، والنام. فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب.

فذكر آثارها التي اشتركت فيها، وما يميز به كل واحد منها.

اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل، والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه، وآفات النفس والعمل، وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته، وصحته وعزمه، وسلامة سمعه وبصره، وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفىء نوره، وتمور عين بصيرته، وتثقل سمعه، إن لم تصمه وتبكيته — وتضمف قواه كلها، وتوهن صحته وتفقّر عزيمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فيت القلب. وما لجرح بيت إيلام. فهي عاقبة له عن نبل كماله. قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له. وجعل نعيمه وسعاده وإبتهاجه ولذته في الوصول إليه.

فإنه لا نعيم له ولا لذة، ولا إبتهاج، ولا كمال، إلا بمعرفة الله ومحبة، والطمانينة بذكره، والفرح والإبتهاج بقربه، والشوق إلى لقائه. فهذه جنته العاجلة. كما أنه لا نعيم له في الآخرة، ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان. لا يدخل الثانية منها إن لم يدخل الأولى.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.

وقال بعض العارفين: إنه يمر بالقلب أوقات. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا. لأنهم لفي عيش طيب.

وقال بعض المحبين: ساكن أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله، والأنس به، والشوق إلى لقائه، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه — أو نحو هذا من الكلام. وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقاً.

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، وعقدته له أمراضاً وعللاً إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها.

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتاً وتفرقاً، وهماً وغماً، وضعفاً، وحلاًماً لما يمجز عن حمله من مؤنة قراء السوء، وإضاعة مصالحه، والاشتغال عنها بهم وبأمورهم، وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم. فإذا بقي منه لله والدار الآخرة؟.

هذا، وكما جلبت خلطة الناس من نعمة، ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب — عند الوفاة — أضر من قراء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد.

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا، وقضاء وطمر بعضهم من بعض — تنقلب إذا حثت الحقائق عداوة، وبعض الخاط على يديه ندماً، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَتَحَسَّرُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً. يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ (١) وقال تعالى: ﴿الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٢) وقال خليفه إبراهيم لقومه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ

(١) سورة الفرقان الآية (٢٧-٢٩).

(٢) سورة الزخرف الآية ٦٧.

بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ويلعن بعضكم بعضاً. وتأواكم الآز وما لكم من قاصرين ﴿١﴾ وهذا شأن كل مشتركين في غرض. يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض، أعقب ندامة وحزناً وألماً. وانقلبت تلك المودة بغضاً ولعنة، وذماً من بعضهم لبعض، لما انقلب ذلك الغرض حزناً وعذاباً، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزية، إذا أخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل، متوآدين عليه: لا بد أن تنقلب مودتها بغضاً وعداوة.

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخاطب الناس في الخير — كالجمعة والجماعة، والأعياد والهج، وتعلم العلم، والجهاد، والنصيحة — ويعتزلهم في الشر، وفصول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر، ولم يمكنه اعتزالهم: فالخذر الخذر أن يوافقهم. وليصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن أذى يعقبه عز وعبة له وتعظيم، وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقتهم يعقبها ذلّ ونقص له، ومقت، وذم منهم ومن المؤمنين، ومن رب العالمين.

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة، وأحد مآلا، وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فصول المباحات. فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله، إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلغث إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك، بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك، ونحو ذلك، فليحاربه، وليستغن بالله، ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه.

فإن أعجزته المقادير عن ذلك، فليستل قلبه من بينهم كسل الشرة من المعين، وليكن فيهم حاضراً غائباً، قريباً بعيداً، نائماً يقظاناً. ينظر إليهم ولا يصبرهم، ويسمع كلامهم ولا يعبه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم، وركب به إلى

(١) سورة النكيت الآية ٢٥.

الملأ الأعلى، يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشق على النفوس، وإنه ليسير على من يسه الله عليه. فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى، ويدم اللجا إليه، ويلقي نفسه على بابه طرماً ذليلاً، ولا يعين على هذا إلا هبة صادقة، والذكر الدائم بالقلب واللسان، وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها. ولا ينال هذا إلا بمدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل، وعزيمة صادقة، وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. والله تعالى أعلم.

(المفسد الثاني: من مفسدات القلب):

ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له. وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المني رأسُ أموالِ المفاليس. وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان، وخيالات المحال والبهتان. فلا تزال أمواج الأمانى الكاذبة، والخيالات الباطلة، تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية. ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية. بل اعتاضت عنها بالأمانى الذهنية. وكلُّ بحسب حاله: من متمن للقدرة والسلطان، وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان، أو للأموال والأثمان، أو للنسوان والوردان فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها، والتذُّ بالانفraz بها. فبينما هو على هذه الحال، إذ استيقظ فإذا يده والحصير.

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان. والعمل الذي يقربه إلى الله. ويدنيه من جواره.

فأمانى هذا إيمان ونور وحكمة. وأمانى أولئك خدع وغرور.

وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير. وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالفائل: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان الذي يتقي

في ماله ربه. ويصل فيه رحمه، ويخرج منه حقه. وقال «هما في الأجر سواء»
وتبنى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أنه لو كان تمتع وحلّ ولم يُسبق
الهدى وكان قد قرّن. فأعطاه الله ثواب القرآن بقلعه، وثواب التمتع الذي تمتناه
بأمنيته، فجمع له بين الأجرين.

(المفسد الثالث من مفسدات القلب):

التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق.

فليس عليه أضر من ذلك. ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا
تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته
تحصيل مقصوده من الله عز وجل، بتعلقه بغيره، والتفاتة إلى سواءه. فلا على
نصيبه من الله حصل. ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال الله تعالى:
﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ﴾. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون
عليهم ضداً ﴿^(١) وقال تعالى: ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يُنصرون ﴾ لا
يستطيعون نصرهم وهم لهم جنك مُحضرون ﴿^(٢).

فأعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله. فإن ما فاتته من مصالحه وسعادته
وفلاحه، أعظم مما حصل له ممن تعلق به. وهو معرض للزوال والقوات. ومثل
المتعلق بغير الله: كمثّل المستظل من الحر والبرد بيت العنكبوت، أو هن
البيوت.

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله.
ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى: ﴿ لا تحمل مع الله إلهاً آخر فتعبد
مذموماً مخذولاً ﴾^(٣) مذموماً لا حامد لك. مخذولاً لا ناصر لك. إذ قد يكون

(١) سورة مريم الآية (٨١-٨٢).

(٢) سورة يس الآية ٧٥.

(٣) سورة الاسراء الآية ٢٢.

بعض الناس مقهوراً عموداً كالذي قهر بباطل. وقد يكون مذموماً منصوراً. كالذي قهر وتسلط عليه بباطل. وقد يكون عموداً منصوراً كالذي تمكن وملك بحق. والمشارك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة، لا عمود ولا منصور.

(المفسد الرابع من مفسدات القلب: الطعام):

والمفسد له من ذلك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالحرمات. وهي نوعان: محرمات لحق الله، كالمية والدم، ولحم الخنزير، وذئ الناب من السباع والمخلب من الطير. ومحرمات لحق العباد. كالمسروق والمنصوب والمنهوب. وما أخذ بغير رضى صاحبه، إما قهراً وإما حياءً وتذمناً.

والثاني: ما يفسده بقدره: وتعدى حده، كالإسراف في الحلال، والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات. ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومعاولتها، حتى يظفر بها. فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها، والتأذي بثقلها، وقوى عليه مواد الشهوة، وطرق مجاري الشيطان ووسمها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطردها ويوسعها. ومن أكل كثيراً شرب كثيراً. فنام كثيراً. ففخر كثيراً. وفي الحديث المشهور «ما ملأ آدمي وعاءاً شراً من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا بد فاعلاً فثقل لطعامه، وثقل لشربه، وثقل لنفسه» ويحكى أن إبليس - لعنه الله - عرض ليحيى بن زكريا عليها الصلاة والسلام، فقال له يحيى: هل نلت مني شيئاً قط؟ قال: لا. إلا أنه قدّم إليك الطعام ليلة فشغيتك إليك حتى شبعت منه. فنتمت عن وردك. فقال يحيى: لله عليّ أن لا أشبع من طعام أبداً. فقال إبليس: وأنا، لله عليّ أن لا أنصح آدمياً أبداً.

(المفسد الخامس كثرة النوم):

فإنه يمت القلب، ويثقل البدن، ويضيع الوقت، ويورث كثرة النفلة والكسل. ومنه المكروه جداً. ومنه الضرر غير النافع للبدن. وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أهد وأنفع من آخره. ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه. وكثر ضرره. ولا سيما نوم العصر. والنوم أول النهار إلا لسهران.

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فإنه وقت غنيمة. وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. فإنه أول النهار ومفتاحه. ووقت نزول الأرزاق، وحصول القسم، وحلول البركة. ومنه ينشأ النهار. وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة. فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر.

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول، وسدسه الأخير. وهو مقدار ثمان ساعات. وهذا أعدل النوم عند الأطباء. وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافاً بحسبه.

ومن النوم الذي لا ينفع أيضاً: النوم أول الليل، عقيب غروب الشمس، حتى تذهب فحة العشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه. فهو مكروه شرعاً وطبعاً.

وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فدافعتها وهجره، مورث لآفات أخرى عظام: من سوء المزاج ويسه، وانحراف النفس، وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل. ويورث أمراضاً متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا بالمدل. فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. وبالله الاستعان.

(منزلة الاعتصام بالله):

ثم ينزل القلب منزلة الاعتصام.

وهو نوعان: اعتصام بالله، واعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾ (١) وقال: ﴿واعتصموا بالله، هو مولاكم. فيقيم المولى ونفث الغصير﴾ (٢).

و«الاعتصام» افتعال من العصمة. وهو التمسك بما يصحك، وعنتك من المخذور والمخوف. فالعصمة: الحمية. والاعتصام: الاحتاء. ومنه سميت القلاع: العواصم، لمنها وحمايتها.

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله، والاعتصام بحبله. ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين.

فأما الاعتصام بحبله: فإنه يعصم من الضلالة. والاعتصام به: يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلى هداية الطريق. والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة، وأن يهديه إلى الطريق، والثبوة والقوة والصلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتنا.

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له الهداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله، يوجب له القوة والعدة والصلاح، والمادة التي يستلزم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله، بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى.

فقال ابن عباس: تمسكوا بدين الله.

(١) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

(٢) سورة الحج الآية ٧٨.

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال «عليكم بالجماعة. فإنها جبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة».

وقال مجاهد وعطاء «بعهد الله» وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير «هو القرآن».

قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن هذا القرآن هو جبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع، وعصمة من تمسك به، ونجاة من تبعه» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن «هو جبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تختلف به الألسن. ولا يتخلق على كثرة الرد، ولا يشيع منه العلماء».

وقال مقاتل: بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى.

وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله يرضى لكم ثلاثاً. ويسخط لكم ثلاثاً. يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا من ولّاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» رواه مسلم في الصحيح.

قال صاحب المنازل:

«الاعتصام بحبل الله: هو المحافظة على طاعته، مراقباً لأمره».

ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها. لا مجرد العادة، أو لعلها باعثة سوى امتثال الأمر. كما قال طلق بن حبيب في الصوى «هي العمل بطاعة الله على نور من الله. ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله».

وهذا هو الإيمان والاحتساب، المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً - غفر له» فالصيام والقيام: هو الطاعة و«الإيمان» مراقبة الأمر. وإخلاص الباعث: هو أن يكون الإيمان الآمن، لا شيء سواه. و«الاحتساب» رجاء ثواب الله.

فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. والله أعلم.

وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه. والامتناع به، والاحتفاء به، وسؤاله أن يحمي العبد ومنعه، ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به: هو الدفع عن العبد. والله يدفع عن الذين آمنوا. فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب، ويحميه منه. فيدفع عنه الشبهات والشهوات، وكيد عدوه الظاهر والباطن، وشَرَّ نفسه. ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انمقادها، بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه. فتفقد في حقه أسباب العطب. فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها. ويدفع عنه قَدَرَه بقدره، وإرادته بإرادته، ويعيذه به منه.

وأما صاحب المنازل فقال:

«الاعتصام بالله. الترقى عن كل موهوم».

«الموهوم» عنده ما سوى الله تعالى. و«الترقى عنه» الصعود من شهود نفعه وضره، وعطائه ومنعه وتأثيره، إلى الله تعالى. وهذه إشارة إلى الفناء. ومراده: الصعود عن شهود ما سوى الله إلى الله. والكمال في ذلك: الصعود عن إرادة ما سوى الله إلى إرادته.

والإتحادي يفسره بالصعود عن وجود ما سواه إلى وجوده. بحيث لا يرى لغيره وجوداً ألبتة، ويرى وجود كل موجود هو وجوده. فلا وجود لغيره إلا في الوهم الكاذب عنده.

قال «وهو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر، استسلاماً وإذعاناً. بتصدق الوعد والوعد، وتعظيم الأمر والنهي. وتأسيس المعاملة على اليقين والانصاف».

يعني أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله، استسلاماً من غير منازعة، بل إيماناً واستسلاماً. وإيقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهما، والتصديق بالوعد والوعد. وأسسوا معاملتهم على اليقين. لا على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياط. كما قال القائل:

زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تُبعث الأجساد. قلت: إيكما
إن صح قولكما، فليست بخاسر أو صَح قولي. فالخسار عليكما
هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والنهي احتياطاً. وهذه
الطريق لا تنجي من عذاب الله. ولا تحصل لصاحبها السعادة. ولا توصله إلى
المأمن.

وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه: فهو الإنصاف في معاملتهم لله
وخلقه.

فأما الإنصاف في معاملة الله: فأَن يعطي العبودية حقها، وأن لا يتنازع ربه
صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له: من العظمة، والكبرياء،
والجبروت.

ومن إنصافه لربه: أن لا يشكر سواه على نعمه وينساه. ولا يستعين بها
على معاصيه. ولا يجمد على رزقه غيره. ولا يعبد سواه. كما في الأثر الإلهي
«إني والجن والإنس في نبي عظيم: أنطق ويُعبَد غيري. وأرزق ويُشكر
سواي» وفي أثر آخر «ابن آدم: ما أنصفتني. خيرني إليك نازل، وشرك إلي
صاعد. أتعجب إليك بالنعيم، وأنا عنك غني. وتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير
إلي. ولا يزال الملك الكريم، يعرج إلي منك بعمل قبيح» وفي أثر آخر «يا ابن
آدم. ما من يوم جديد، إلا يأتيك من عندي رزق جديد، وتأتي عنك الملائكة

بعمل قبيح . تأكل رزقي وتمصيني . وتدعوني فأستجيب لك . وتسألني فأعطيك .
وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك . وما هذا من الإنصاف » .

وأما الإنصاف في حق العبيد : فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به .

ولعمرك الله هذا الذي ذكر أنه اعتصام العامة : هو اعتصام خاصة الخاصة في الحقيقة . ولكن الشيخ ممن رفع له علم الفناء فشمّر إليه . فلا تأخذه فيه لومة لائم . ولا يرى مقاماً أجّل منه .

(اعتصام الخاصة)

قال « واعتصام الخاصة : بالانقطاع . وهو صون الإرادة قبضاً . وإسبال الخلق عن الخلق بسطاً . ورفض العلائق عزماً .. وهو التمسك بالعروة الوثقى » .

يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة . فيصون إرادته ، ويقبضها عما سوى الله سبحانه . وهذا شبيه بحال أبي يزيد فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له : ما تريد؟ فقال : أريد أن لا أريد .

الثاني : إسبال الخلق على الخلق بسطاً . وهذا حقيقة التصوف ^(١) فإنه كما قال أبو بكر الكتاني : التصوف خلق . فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف .

فإن حسن الخلق وتركبة النفس بمكارم الأخلاق : يدل على سعة قلب صاحبه ، وكرم نفسه وسجيته . وفي هذا الوصف : يكف الأذى ، ويعمل الأذى

(١) هذه كلمة أعجمية ، وليست بعبارة ولا إسلامية . فهي أولاً هندية ثم يونانية . ومعناها : السعي إلى الحقيقة الأولى ، أو الحقيقة الإلهية . وهي الأساس الذي قامت عليه عقيدة وحدة الوجود . ومن حاول الدفاع عن الصوفية أو تقسيمها إلى فئوية وحديثة . فليأخذ ذلك عن دراسة سطحية ، وإلا فهي والفلسفة صنوان ، أو شيء واحد . والصوفية متباعدة الجذور في القدم آلاف السنين إلى ما قبل نوح عليه السلام . وصورتها واضحة ، وروائعها قائمة من سورة نوح وغيرها من آي القرآن وما ذكر الله ربنا فيها من آلهة الصوفية ود ، وسواع ، ويثوث ، ويهوق ، ونسر . وقد نضلوا كثيراً . والله الهادي سواء السبيل .

ويوجد الراحة، ويدير خده الأيسر لمن لطم الأيمن، ويعطي رداءه لمن سلبه قيصه، ويمشي ميلين مع من سخره ميلاً. وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها^(١).

وأما رفض العلائق عزمًا: فهو العزم التام على رفض العلائق، وتركها في ظاهره وباطنه.

والأصل هو قطع علائق الباطن. فتنى قطعها لم تضره علائق الظاهر. فتنى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر. ومتى كان قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء.

قيل للإمام أحمد: أياكون الرجل زاهداً. ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت^(٢). ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال.

وقيل لسفيان الثوري: أياكون ذو المال زاهداً؟ قال: نعم إن كان إذا زيد في ماله شكر، وإن نقص شكر وصبر.

ولما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضرراً في دينه، أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة. والكمال من ذلك: قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تتمعه من العبور. وهي كلاليب الشهوات والشبهات. ولا يضره ما تعلق به بعدها.

(١) هذه هي الزهانية التي كرهها وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي - عند الصوفية - تقوم على زعم التخلص من سنن الله في الجبلات والطباع البشرية. وتبديلها، ثم تخرج إلى الإباحية اعتماداً على عقيدة الحلولية الاتحادية.

(٢) لعله - رحمه الله - يقصد فرح الأشر والبطر. أما فرح المؤمنين بالنعمة ليقدرها ويشكرها بحسن وضعها في موضعها من محاب الله ومراضيا. فلا يمكن أن يكره ذلك الإمام أحمد.

(اعتصام خاصة الخاصة):

قال « واعتصام خاصة الخاصة: بالاتصال. وهو شهود الحق تقريداً. بعد الاستحذاء له تعظيماً، والاشتغال به قريباً ».

لما كان ذلك الانقطاع موصلاً إلى هذا الاتصال: كان ذلك للمتوسطين. وهذا عنده لأهل الوصول.

ويعني بشهود الحق تقريداً: أن يشهد الحق سبحانه وحده منفرداً. ولا شيء معه، وذلك لفناء الشاهد في الشهود، والحوالة في ذلك عند القوم: على الكشف.

وقد تقدم أن هذا ليس بكمال. وأن الكمال: أن يفنى بمراده عن مراد نفسه. وأما فناءه بشهوده عن شهود ما سواه: فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم.

وأما قوله « بعد الاستحذاء له تعظيماً » فالشيخ لكثرة لهجه بالاستعارات عبّر عن معنى لطيف عظيم بلفظة « الاستحذاء » التي هي استعمال من المحاذاة. وهي المقابلة التي لا يبق فيها جزء من المحاذي خارجاً عما حاذاه. بل قد واجهه وهابله بكلية وجميع أجزائه^(١). ومراده بذلك: القرب، وارتفاع الوسائط المانعة منه. ولا ريب أن العبد يقرب من ربه، والرب يقرب من عبده. فأما

(١) قال السيد رشيد: هذا التفسير للاستحذاء لم نجده في معاجم اللغة كلسان العرب والقاموس وشرحه. بل المعروف فيها أن معنى استحذى فلان فلاناً، طلب منه أن يليه حذاء. كاستعلمه واستكاه. وأظن الاستحذاء في كلام المروي بالخاء المعجمة وهو الخضوع والانكسار لله تعالى. وإليه تكلف المصنف له هذا التفسير لأنه وجد نسخ النازل تذكر الاستحذاء بالمهمل. انتهى كلام السيد رشيد. ويصح كلامه إذا كان الصيغة يلتزمون المفردات والأساليب العربية. لكنهم لا يلتزمون ذلك، بل يتخاطبون باصطلاحات قد لا تمت إلى اللغة العربية بأي صلة. والشيخ ابن القيم رحمه الله — أحرص على أن يكون بيده نسخة دقيقة صحيحة من النازل.

قرب العبد: فكفوله تعالى: ﴿واسجد واقترب﴾ وقوله في الأثر الإلهي «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» وكفوله: «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع. وبني يبصر. وبني يبطش. وبني يمشي». وفي الحديث الصحيح «أقرب ما يكون الرب من عبده: في جوف الليل الأخير» وفي الحديث أيضاً «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وفي الحديث الصحيح — لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر — فقال: «يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته».

فعبّر الشيخ عن طلب القرب منه، ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب المطلوب الذي لا تَقَرُّ عيون عابديه وأوليائه إلا به: بالاستحذاء. وحقيقته: موافاة العبد إلى حضرته وقُدَّامه، وبين يديه، عكس حال من نبذه وراء ظهره، وأعرض عنه ونأى بجانبه، بمنزلة من ولَّى الطاع ظهره. ومال بشقه عنه.

وهذا الأمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه. وأحسن ما يعبر عنه: بالعبارة النبوية المحمدية، وأقرب عبارات القوم: أنه التقريب برفع الوسائط التي يارتفاعها يحصل للعبد حقيقة التعظيم. فلذلك قال: (الاستحذاء له تعظيماً).

ومن أراد فهم هذا — كما ينبغي — فعليه بفهم اسمه تعالى «الباطن» وفهم اسمه «القريب» مع امتلاء القلب بحبه، ولهج اللسان بذكره. ومن ههنا يؤخذ العبد إلى الفناء الذي كان مشغراً إليه، عاملاً عليه.

فإن كان مشمراً إلى الفناء المتوسط . وهو الفناء عن شهود السوى ، لم يبق في قلبه شهود لغيره أثبتة . بل تضمحل الرسوم وتفتى الإشارات ، ويفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل . وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعاً ورغبة لا كرهاً ، لأن هذا المقام امتزج فيه الحب بالتعظيم مع القرب . وهو منتهى سفر الطالبين لمقام الفناء .

وإن كان العبد مشمراً للفناء العالي ، وهو الفناء عن إرادة السوى : لم يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني . بل يتحد المرادان فيصير عين مراد الرب هو مراد العبد . وهذا حقيقة المحبة الخالصة . وفيها يكون الاتحاد الصحيح . وهو الاتحاد في المراد . لا في المريد . ولأ في الإرادة . فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين . وضلت فيه أفهام الواجدين .

وفي هذا المقام حقيقة يفنى من لم يكن إرادة وإيثاراً ، وعبة وتظليماً ، وخوفاً ورجاءاً وتوكلاً ، ويبقى من لم يزل . وفيه ترتفع الوسائط بين الرب والعبد حقيقة ويحصل له الاستحذاء المذكور مقروناً بغاية الحب ، وغاية التعظيم .

وفي هذا المقام : يجيب داعي الفناء في المحبة طوعاً واختياراً لا كرهاً ، بل يتجذب إليه انجذاب قلب المحب وروحه ، الذي قد ملأت المحبة قلبه . بحيث لم يبق فيه جزء فارغ منها ، إلى محبوبه الذي هو أكمل محبوب ، وأجله وأحقه بالمحب .

وهذا الفناء أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب ، وبحو ما سوى مراد المحبوب من القلب . بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده . وهذا حقيقة الاعتصام به وبمحله . والله المستعان .

وأما قوله « والاشتغال به قرباً » أي يشغله قرب الحق عن كل ما سواه . وهذا حقيقة القرب . ألا ترى أن القريب من السلطان جداً ، المقبل عليه

والمكلم له: لا يشتغل بشيء سواه ألبتة؟ فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به. والله أعلم.

(ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» «منزلة الفرار»):

قال الله تعالى: ﴿فَرَوْا إِلَى اللَّهِ﴾^(١) وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء. وهو نوعان: فرار السعداء. وفرار الأشقياء.

فرار السعداء: الفرار إلى الله عز وجل. وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه.

وأما الفرار منه إليه: ففرار أوليائنه. قال ابن عباس في قوله تعالى: (فَرَوْا إِلَى اللَّهِ) فرأوا منه إليه، واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فرأوا بما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة.

وقال صاحب المنازل:

«هو الحرب مما لم يكن إلى من لم يزل. وهو على ثلاث درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً. ومن الكسل إلى التشهير جداً وعزماً. ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء».

يريد بما لم يكن «الخلق» وما لم يزل «الحق».

وقوله «فرار العامة: من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً».

«الجهل» نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فكلاهما جهل لغة وعرفاً. وشرعاً وحقيقة. قال موسى: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(٢) لما قال له قومه (أَتَتَّخِذُنَا هُزْؤاً) أي من المستهزئين. وقال

(١) سورة الذاريات الآية ٥٠.

(٢) سورة البقرة الآية ٦٧.

يوسف الصديق: ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنِ أَصْبُ إِلَيْنِ. وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (١) أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ (٢) قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصي الله فهو جاهل. وقال الشاعر:

أَلَا لَا يَجْهَلُنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا
وسمى عدم مراعاة العلم جهلاً، إما لأنه لم ينتفع به. فثُلَّ منزلة الجهل.
وإما لجهله بسوء ما تحي عواقب فعله.

فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيله، اعتقاداً ومعرفة وبصيرة. ومن جهل العمل: إلى السعي النافع، والعمل الصالح قصداً وسعياً.

قوله «ومن الكسل إلى التشمير جبداً وعزماً».

أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجِد والاجتهاد. و«الجد» ههنا هو صدق العمل، وإخلاصه من شوائب الفتور، ووعود التسويف والتهاون. وهو تحت السين وسوف، وعسى، ولعل. فهي أضر شيء على العبد. وهي شجرة ثمرها الحسرات والندامات.

والفرق بين الجد والعزم: أن «العزم» صدق الإرادة واستجماعها. و«الجد» صدق العمل وبذل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد. فقال: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ (٣) وقال: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ﴾ (٤) وقال:

(٣) سورة البقرة الآية ٦٣.

(١) سورة يوسف الآية ٣٣.

(٤) سورة الأعراف الآية ١٤٥.

(٢) سورة النساء الآية ١٧.

﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ﴾^(١) أي مجد واجتهاد وعزم. لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور.

وقوله « ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء ».

يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والأحزان والخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه. وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه، ومصالح من يتعلق به، وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى، وصدق التوكل عليه، وحسن الرجاء تجميل صنعه به، وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولهم: لا همَّ مع الله. قال الله تعالى: ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾^(٢) قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية: مخرجاً من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة، ومضايق الدنيا والآخرة. فإن الله يجعل للمتيقن من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجاً. وقال الحسن: مخرجاً مما ناه عنه ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾^(٣) أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته. يكفيه كل ما أمه. و« الحسب » الكافي ﴿ حسبنا الله ﴾^(٤) كافينا الله.

وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيّب أمّله فيه ألبتة. فإنه سبحانه لا يخيّب أمل آمل، ولا يضعف عمل عامل. وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة. فإنه لا أشرج للصدر، ولا أوسع له — بعد الإيمان — من تقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به.

(١) سورة مريم الآية ١٢. (٢) سورة الطلاق الآية ٣. (٣) سورة التوبة الآية ٥٩. (٤) سورة الطلاق الآية (٢-٣).

قال: «وفرار الخاصة من الخبر: إلى الشهود. ومن الرسم: إلى الأصول، ومن الخطوط: إلى التجريد».

يعني أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر، حتى يترقوا منه إلى مشاهدة الخبر عنه. فيطلبون الترقى من علم اليقين بالخبر. إلى عين اليقين بالشهود كما طلب إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. ذلك من ربه. إذ قال: ﴿رب أرني: كيف تُخَيِّم الموتى؟﴾ قال: «أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ؟» قال: «بلى، ولكن ليطمئن قلبي» ^(١) فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عياناً. والمعلوم مشاهداً. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله «نحن أحق بالشك من إبراهيم» حيث قال «رب أرني كيف تخيي الموتى» وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك ولا إبراهيم. حاشاهما من ذلك. وإنما عبّر عن هذا المعنى بهذه العبارة.

هذا أحد الأقوال في الحديث.

وفيه قول ثان: أنه عل وجه النفي. أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال. ولم نشك نحن. وهذا القول صحيح أيضاً أي لو كان ما طلبه للشك لكننا نحن أحق به منه، لكن لم يطلب ما طلب شكاً، وإنما طلب ما طلبه طمأنينة.

فالمراتب ثلاث، علم يقين يحصل عن الخبر. ثم تتجلى حقيقة الخبر عنه للقلب. أو البصر، حتى يصير العلم به عين يقين. ثم يباشره ويلبسه فيصير حق يقين. فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين. فإذا أزلت الجنة للمتقين في الموقف، وبززت الجميع للغاوين، وشاهدوهما عياناً، كان ذلك عين يقين. كما قال تعالى: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ ^(٢) فإذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. فذلك حق اليقين. وسنزيد ذلك إيضاحاً إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه.

(١) سورة البقرة الآية ٢٦٠.

(٢) سورة التكاثر الآية (٦-٧).

وأما قوله « ومن الرسوم إلى الأصول ».

فإنه يريد بالرسوم: ظواهر العلم والعمل. وبالأصول: حقائق الإيمان ومعاملات القلوب، وأذواق الإيمان ووارداته. فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للمرفان. فإن أرباب العزائم في السير لا يقتنعون برسوم الأعمال وظواهرها. ولا يعتدّون إلا بأرواحها وحقائقها. وما يثبت لهم التعرف الإلهي. وهو نصيبهم من الأمر.

والتعرف الإلهي لا يقتضي مفارقة الأمر. كما يظن قطاع الطريق وزنادقة الصوفية. بل يستخرج منهم حقائق الأمر، وأسرار العبودية، وروح المعاملة. فحظهم من الأمر: حظ العالم بمراد المتكلم من كلامه، تصريحاً وإيماءً، وتنبهياً وإشارة. وحظ غيرهم منه: حظ التالي له حفظاً، بلا فهم ولا معرفة لمراده. وهؤلاء أحوج شيء إلى الأمر. لأنهم لم يصلوا إلى تلك التعرفات والحقائق إلا به. فالحفاظة عليه لهم علماً ومعرفة وعملاً وحالاً ضرورية. لا عوض لهم عنه ألبتة.

وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة، وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة القوم.

فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة أرواحها، لا صورها وأشباحها ورسومها، قالوا: نجمع همنا على مقاصدها وحقائقها، ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرها، بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة، وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره. وغرّهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وأرواحها. فأروا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك، وهمهم أعلى، وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر. فترغب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل.

وجملة الأمر: أن هؤلاء عطّلوا سره ومقصوده وحقيقته. وهؤلاء عطّلوا رسمه وصورته. فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته، من غير رسمه وظاهره، فلم يصلوا إلا

إلى الكفر والزندقة. وجحدوا ما علم بالضرورة مجيء الرسل به. فهؤلاء كفار زنادقة منافقون. وأولئك مقصرون غير كاملين. والقائون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم. وأن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح. وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح. وأن كمال العبودية قيام كل من الملك وجنوده^(١) بعبوديته. فهؤلاء خواص أهل الإيمان وأهل العلم والعرفان.

قوله «ومن الحظوظ إلى التجريد»:

يريد الفرار من حظوظ النفوس على اختلاف مراتبها. فإنه لا يعرفها إلا المعتون بمعرفة الله ومراده، وحقه على عبده، ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وأقائهم ورُبَّ مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها. يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم.

وبالجملة فالحظ: ما سوى مراد الله الديني منك، كائنًا ما كان. وهو ما يبرح حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب، غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره، وبالنفوس وصفاتها وأحوالها. فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق. ويقر من الحظ إلى التجريد. وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا. لأنهم إما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. وأما تجريد عبادته على مراده من عبده:

فمثلك منزلة لم يعطها أحد	سوى نبي وصديق من البشر
والزهّد زهّدك فيها ليس زهّدك في	ما قد أبيع لنا في محكم السور
والصدق صدقك في تجريدها وكذا الـ	إخلاص تخلّصها إن كنت ذا بصر
كذا توكل أرباب البصائر في	تجريد أعمالهم من ذلك الكدر
كذلك توبّتهم منها فهم أبداً	في توبة أو يصيروا داخل الحفر

(١) يريد بالملك القلب وجنوده الأعضاء كما جاء في الحديث «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب».

وبالجملة فصاحب هذا التجريد: لا يقطع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاتته سوى الله، ولا يستغني برتبة شريفة، وإن عظمت عنده أو عند الناس. فلا يستغني إلا بالله. ولا يفتقر إلا إلى الله. ولا يفرح إلا بموافقة لمرضاة الله. ولا يحزن إلا على ما فاتته من الله. ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله، واحتجاب الله عنه. فكله بالله، وكله لله. وكله مع الله. وسيره دائماً إلى الله. قد رُفِعَ له علمه فشمّر إليه. وتجرد له مطلوبه فعمل عليه. تناديه الحظوظ: إليّ، وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء. وإذا فاتني فاتني كل شيء. فهو مع الله مجرد عن خلقه. ومع خلقه مجرد عن نفسه. ومع الأمر مجرد عن حظه. أعني الحظ المزاحم للأمر. وأما الحظ المعين على الأمر: فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه.

وهذا أيضاً موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ. فظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة.

والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان. حظ يزاحم الأمر. وحظ يؤازر الأمر فينفذه. فالأول هو المذموم. والثاني ممدوح. وتناوله من تمام العبودية. فهذا لون وهذا لون.

(فرار خاصة الخاصة):

قال «فرار خاصة الخاصة: مما دون الحق إلى الحق. ثم من شهود الفرار، إلى الحق، ثم الفرار من شهود الفرار».

هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين. فيفرّ أولاً من الخلق إلى الحق. ويشهد بهذا الفرار أفراد مشهوده الذي فر إليه. لكن بقيت عليه بقية، وهي شهود فراره. فيعدله إحساساً بالخلق. فيفر ثانياً من شهود فراره. فتقطع السبب كلها بينه وبين الخلق بهذا الفرار الثاني. فلا يبقى فيه

بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره، فيفر من شهود الفرار. فتقطع حيثند النسب كلها.

وقد تقدم الكلام على هذا. وأنه ليس أعلى اللقائات والرتب، ولا هو غاية الكمال. وأن فوقه ما هو أعلى منه مقاماً، وأشرف منزلاً. وهو أن يشهد فراره، وأنه بالله من الله إلى الله. فيشهد أنه قرَّبَه منه إليه. ويعطي كل مشهد حقه من العبودية. وهذا حال الكمل. والله المستعان.

(منزلة الرياضة):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»: «منزلة الرياضة».

هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص.

قال صاحب المنازل «هي تمرين النفس على قبول الصدق».

وهذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإزادته. فإذا عرض عليها الصدق قبله وانقادت له وأذعنت له.

والثاني: قبول الحق من عرضه عليه. قال الله تعالى ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون﴾ (١) فلا يكفي صدقك. بل لا بد من صدقك وتصديقك للصادقين. فكثير من الناس يصدق، ولكن يمنعه من التصديق كثير أو حسد، أو غير ذلك.

قال «وهي على ثلاث درجات: رياضة العامة. وهي تهذيب الأخلاق بالعلم. وتصفية الأعمال بالإخلاص. وتوفير الحقوق في المعاملة».

أما تهذيب الأخلاق بالعلم: فالمراد به إصلاحها وتصفيها بموجب العلم. فلا يتحرك بمحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم. فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع.

(١) سورة الزمر الآية ٣٣.

وأما تصفية الأعمال بالإخلاص: فهو تجرّدها عن أن يشوبها باعث لغير الله. وهي عبارة عن توحيد المراد. وتجريد الباعث إليه.

وأما توفير الحقوق في المعاملة: فهو أن تعطي ما أُمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملاً موفراً. قد نَصَحْتُ فيه صاحب الحق غاية النصيح. وأرضيته كل الرضى، ففرت بحمده لك وشكره.

ولما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جداً: كان تكلفها رياضة، فإذا اعتادها صارت خُلُقاً.

قال «ورياة الخاصة: حسم التفرق. وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه. وإبقاء العلم يجري مجراه».

يريد بحسم التفرق: قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه، والإقبال بكليتك إليه، حاضراً معه بقلبك كله، لا تلتفت إلى غيره.

وأما قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه: فهو أن لا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام ولذته واستحسانه، بل يلهى عنه معرضاً مقبلاً على الله، طالباً للزيادة، خائفاً أن يكون ذلك المقام له حجاباً يقف عنده عن السير. فهمته حفظه. ليس له قوة ولا همة أن ينهض إلى ما فوقه. ومن لم تكن همة التقدم فهو في تأخر ولا يشعر. فإنه لا وقوف في الطبيعة. ولا في السير. بل إما إلى قدام، وإما إلى وراء. فالسالك الصادق لا ينظر إلى ورائه. ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه.

وأما إبقاء العلم يجري مجراه: فالذهاب مع داعي العلم أين ذهب به، والجري معه في تياره أين جرى.

وحقيقة ذلك: الاستسلام للعلم، وأن لا تعارضه بجمعية، ولا ذوق، ولا

حال. بل أنقض معه حيث ذهب. فالواجب تسليط العلم على الحال. وتحكيمه عليه، وأن لا يعارض به.

وهذا صعب جداً إلا على الصادقين من أرباب المزائم. فذلك كان من أنواع الرياضة.

ومنى تمرنت النفس عليه وتعودته صار خلقاً. وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقة، أو غلبه حال أو ذوق: خلى العلم وراء ظهره، ونبذه وراءه ظهرياً. وحكّم عليه الحال. هذا حال أكثر السالكين. وهي حال أهل الانحراف الذين يصدون عن سبيل الله ويغفونها عوجاً. ولهذا عظمت وصية أهل الاستقامة من الشيخ بالعلم والتمسك به.

رياضة خاصة الخاصة:

قال «ورواية خاصة الخاصة: تجريد الشهود. والصعود إلى الجمع. ورفض المعارضات. وقطع المعاوضات».

أما تجريد الشهود، فنوعان. أحدهما: تجريده عن الالتفات إلى غيره. والثاني: تجريده عن رؤيته وشهوده.

وأما الصعود إلى الجمع: ف يعني به الصعود عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي. وهذا يحتمل أمرين.

أحدهما: أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها.

والثاني: أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات. فإن شهود الذات بدون علائق الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع. وهذا موضع منزلة أقدام، ومضلة أفهام. لا بد من تحقيقه. فنقول:

التفرقة تفرقتان: تفرقة في المفعولات، وتفرقة في معاني الأسماء والصفات. والجمع جمعان: جمع في الحكم الكوني، وجمع ذاتي.

فالجمع في الحكم الكوني: اجتماع المفعولات كلها في القضاء والقدر والحكم. والجمع الذاتي: اجتماع الأسماء والصفات في الذات.
فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات.

والقدر: جامع لجميع المقضيات والمقدورات، والشهود مترتب على هذا وهذا.

فشهود اجتماع الكائنات في قضائه وقدره — وإن كان حقاً — فهو لا يعطي إيماناً، فضلاً عن أن يكون أعلى مقامات الإحسان. والفناء في هذا الشهود: غايته فناء في توحيد الربوبية الذي لا يتفع وحده، ولا بد منه.

وشهود اجتماع الأسماء والصفات، في وحدة الذات: شهود صحيح. وهو شهود مطابق للمحق في نفسه.

وأما الصعود عن شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلاقتها إلى وحدة الذات المجردة: فغايتة أن يكون صاحبه معذوراً لضيق قلبه. وأما أن يكون محمداً في شهوده ذاتاً مجردة عن كل اسم وصفة وعن علاقتها فكلاً ولما (١).

وأبي إيمان يعطي ذلك؟ وأي معرفة؟ وإنما هو سلب ونفي في الشهود، كإسلب والنفي في العلم والاعتقاد. فنسبته إلى الشهود كنسبة نفي الجهمية وسلبهم إلى الأخبار. لكن الفرق بينهما: أن ذلك السلب في العلم والاعتقاد، مخالف للحق الثابت في نفس الأمر، وكذب على الله. ونفي لما يستحقه من صفات كماله ونعمت جلاله، ومعاني أسمائه الحسنى.

وأما هذا السلب: ففي الشعور به للصعود منه إلى الجمع الذاتي، مع الإيمان به، والاعتراف بشيئته. فهذا لون وذلك لون.

(١) وهذا هو شهود الصوفية في أول خطوة من خطوات الطريق إلى وحدة الوجود. فإن الحقيقة الإلهية عندهم في مرتبتها الأولى لا تسمى باسم، ولا توصف مطلقاً بصفة، وهذا هو التجريد عندهم. وتأمله مع كلام صاحب المنازل.

والكمال شهود الأمر على ما هو عليه، ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال، منعوتة بنعوت الكمال. وكلما كثر شهوده لمعاني الأسماء والصفات كان أكمل.

نعم قد يعذر في الفناء في الذات المجردة، لقوة الوارد، وضعف المحل عن شهود معاني الأسماء والصفات^(١).

فتأمل هذا الموضع، وأعطه حقه، ولا تصدّك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه أرباب الفناء من الكشف والذوق. فإننا لا ننكره، بل نقربه، ولكن الشأن في مرتبته. وبالله التوفيق.

وأما رفض المعارضات: فيحتمل أمرين.

أحدهما: ما يعارض شهوده الجمعي من التفرقات. وهو مراده.

والثاني: ما يعارض إرادته من الإرادات، وما يعارض مراد الله من المرادات. وهذا أكمل من الأول، وأعلى منه.

وأما قطع المعارضات: فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة، بل مجردها لذاته، وأنه أهل أن يعبد ولو لم يحصل لعابده عوض منه. فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلّة، ولا لعوض ولا لمطلوب^(٢). وهذا أيضاً موضع لا بد من تجريده.

فيقال: ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل. وإنما الشأن في ملاحظة الأعضاء وتبانيها. فالحجب الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ

(١) إما أن يكون قد سقط عنه التكليف لأنه قد علقه، أو أن يكون أسمى اسم أبكم.

(٢) من تأمل هذا وأعمال الوقوف عنده — على طريقة القدم — ظهر له أن مرادهم: أن ربه ومعبودهم هو الذي يطلب العبادة لنفسه، وأن العبد قد يستغني عنه وعن العوض والأجر منه. فذلك يزعمون أنهم إنما يتعلقون به تعلق الماشق بالمشوق. وهذا هو الكفر الشنيع والاستكبار البغيض. وأما المؤمنون: فيعبدون الله ربه ورب العالمين. لأنهم موقنون أنهم لا يميّون الحياة الآمنة الطيبة في الأولى ولا في الأخرى إلا بأن يكونوا عابدين لربهم أخلص العبادة، في كل حال، وبكل الأعمال. فهذا يتبين.

أعظم الأعراض، وشعر إليها. وهي قربة من الله ووصوله إليه، واشتغاله به عما سواه. والتنعيم بحبه ولذة الشوق إلى لقائه. فهذه أعراض لا بد للخاصة منها. وهي من أجل مقاصدهم وأغراضهم. ولا تقدح في مقاماتهم، وتجريد عبدياتهم. بل أكملهم عبودية أشدهم التقائاً إلى هذه الأعراض.

نعم طلب الأعراض المنفصلة المخلوقة — من الجاه، والمال، والرياسة، والملك — أو طلب الحور العين والقصور والولدان، ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعراض التي تطلبها الخاصة معلولة^(١). وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها.

أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتي: هو قربه والوصول إليه، والتنعيم بحبه. والشوق إلى لقائه، وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل: فلا علة في هذه العبودية بوجه ما، ولا نقص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «حوها نندن» يعني الجنة. وقال «إذا سألت الله فاسأله الفردوس. فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفتجر أنهار الجنة».

ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة، وسادات العارفين. فسؤالهم إياه ليس علة في عبوديتهم، ولا قدحاً فيها.

وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في (كتاب سفر المجرتين) عند الكلام على علل المقامات.

ويحتمل أن يريد الشيخ بقطع المعاوضات: أن تشهد أن الله ما أعطاك شيئاً معاوضة، بل إنما أعطاك تفضلاً وإحساناً. لا لعوض يرجوه منك. كما يكون عطاء العبد للعبد. وإنما نتكلم فيما من العبد، مما يؤمر بالتجرد عنه، كتجرده عن التفرقة والمعاوضة. فهذا أليق المعنيين بكلامه. والله أعلم.

منزلة السماع:

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السماع».

(١) وهل هناك أنص وأعبد وأتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدندن حول الجنة؟

وهو اسم مصدر كالنبات. وقد أمر الله به في كتابه. وأثنى على أهله. وأخبر أن البشرى لهم، فقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا﴾ (١) وقال: ﴿وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا﴾ (٢) وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سُبْحَنَّا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُوا وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ﴾ (٣) وقال: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْيَابِ﴾ (٤) وقال: ﴿وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٥) وقال: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ (٦).

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم، وعدم ذلك دليلاً على عدم الخير فيهم. فقال: ﴿وَلَوْ عَلَّمَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٧).

وأخبر عن أعدائه: أنهم هجروا السماع ونهوا عنه. فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْقَوَا فِيهِ﴾ (٨).

فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القرآن من قوله: (أفلا يسمعون؟) وقال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا؟ — الْآيَةُ﴾ (٩).

فالسماع أصل العقل، وأساس الإيمان الذي انبنى عليه. وهو رائده وجليسه ووزيره. ولكن الشأن كل الشأن في المسموع. وفيه وقع خبط الناس واختلافهم. وغلط منهم من غلط.

وحقيقة «السماع» تنبيه القلب على معاني المسموع. وتحريكه عنها: طلباً وهرباً وجباً وبغضاً. فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه.

(١) سورة المائدة الآية ١٠٨.	(٦) سورة المائدة الآية ٨٣.
(٢) سورة الأنعام الآية ١٦.	(٧) سورة الأفعال الآية ٢٣.
(٣) سورة النساء الآية ٤٦.	(٨) سورة فصلت الآية ٢٢.
(٤) سورة الزمر الآية (١٧-١٨).	(٩) سورة الحج الآية ٤٦.
(٥) سورة الأعراف الآية ٢٠٤.	

وأصحاب السماع، منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهواه. فهذا حظه من مسموعه: ما وافق طبعه.

ومهم: من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته.

ومهم: من يسمع بالله، لا يسمع بغيره. كما في الحديث الإلهي الصحيح «فبي يسمع. وبى يصير» وهذا أعلى سماعاً، وأصح من كل أحد.

والكلام في «السماع» -مدحاً وذمّاً- يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع، وحقيقته وسببه، والباعث عليه، وثمرته وغايته. فهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع» ويتميز النافع منه والضار. والحق والباطل. والمدح والمذموم.

فأما «المسموع» فعل ثلاثة أضرب.

أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه. وأمر به عباده. وأثنى على أهله. ورضي عنهم به.

الثاني: مسموع يبغضه ويكرهه. ونهى عنه. ومدح المعرضين عنه.

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه. لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولا ذمه. فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظر، والمأام، والطعومات، والملبوسات المباحة. فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم. وحرم ما أحل الله. ومن جعله ديناً وثيرة يُتقرب به إلى الله، فقد كذب على الله، وشرع ديناً لم يأذن به الله. وضاهأ بذلك المشركين.

فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به وأثنى على أصحابه، وذم المعرضين عنه ولعنهم. وجعلهم أضل من الأنعام سبيلاً.

وهم القائلون في النار ﴿لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾ (١) وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله. فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة أنواع. سماع إدراك: بحاسة الأذن. وسماع فهم وعقل. وسماع فهم وإجابة وقبول. والثلاثة في القرآن.

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمنين الجن قولهم ﴿إنا سمعنا قرآنًا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به﴾ (٢) وقوله: ﴿يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من عند موسىٰ — الآية﴾ (٣) فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة.

وأما سماع الفهم: فهو المنفي عن أهل الاعراض والغفلة. بقوله تعالى: ﴿فإنك لا تُسمع الموتى. ولا تسمع الصم الدعاء﴾ (٤) وقوله: ﴿إن الله يُسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور﴾ (٥).

فالتخصيص ههنا لإسماع الفهم والعقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحاجة: لا تخصيص فيه. ومنه قوله تعالى: ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾ (٦) أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سَمْعَ الإدراك «ولو

(١) سورة الملك الآية ١٠. إذ أنهم كانوا يسمعون ويقولون بسمع وعقل الآباء والشيخ والسادة. وذلك كما في قوله (ربنا أبصرنا وسمعنا. فارجعنا نعمل صالحاً. إنا موقنون) وكقوله ١٧٩:٧ (لهم سواب لا يفقهون بها. ولم أعين لا يصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها) فإنهم زعموا أنهم ما أعطوا إلا عقل اليائس المبيهي. فأما سمع وبصر وعقل الإنسانية المفكرة المميزة التي خلقت وميزت بالتدبير والتفكير، لتفهم عن ربها، وتعرف الدين الحق، وتقدر نعمه وتشكره. فتؤمن بهداه في الفطرة، ويهداه في الوحي والرسالات — فهم عن ذلك عميون مثلهم: (كمثل الذي يوقئ بما لا يسمع إلا دعاء وتلذذ. صم بكم عمي. فهم لا يقولون).

(٢) سورة الجن الآية ١. (٥) سورة فاطر الآية ٢٢.
(٣) سورة الأحقاف الآية ٣٠. (٦) سورة الأفعال الآية ٢٣.
(٤) سورة الروم الآية ٥٢.

أسمعهم لتولوا وهم مرضون» أي ولو أفهمهم لما انتقادوا ولا انتفعوا بما فهموا.
لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه.

وأما سماع القبول والإجابة: ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين:
أنهم قالوا ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (١) فإن هذا سمع قبول وإجابة مشر للطاعة.

والتحقيق: أنه متضمن للأشياء الثلاثة. وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع
وفهموه. واستجابوا له.

ومن سمع القبول: قوله تعالى: ﴿وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ﴾ (٢) أي قابلون منهم
مستجيبون لهم. هذا أصح القولين في الآية.

وأما قول من قال: عيون لهم وجواسيس، فضعيف. فإنه سبحانه أخبر عن
حكته في تشبيطهم عن الخروج: بأن خروجهم يوجب الخيال والفساد والسعي
بين العسكر بالفتنة. وفي العسكر من يقبل منهم. ويستجيب لهم. فكان في
إقصادهم عنهم لطفاً بهم ورحمة، حتى لا يقعوا في غت القبول منهم.

أما اشتغال العسكر على جواسيس وعيون لهم: فلا تعلق له بحكمة التشبيط
والإقصاد. ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم. وهو سبحانه قد أخبر أنه أقصدهم
لئلا يسعوا بالفساد في العسكر، ولئلا يغوهم الفتنة. وهذه الفتنة إنما تندفع
بإقصادهم، وإقصاد جواسيسهم وعيونهم.

وأيضاً فإن الجواسيس إنما تسمى «عيوناً» هذا المعروف في الاستعمال لا
تسمى سماعين.

وأيضاً فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم اليهود: ﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ
أَكْثَرُونَ لِلْحَسَنِ﴾ (٣) أي قابلون له.

(١) سورة النور الآية ٥١.

(٢) سورة التوبة الآية ٤٧.

(٣) سورة المائدة الآية ٤٢.

والمقصود: أن سماع خاصة الخاصة المقربين: هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاً وفهماً، وتدبراً، وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم، وأمر به أوليائه: فهو هذا السماع.

وهو سماع الآيات، لا سماع الآيات. وسماع القرآن، لا سماع مزامير الشيطان. وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء. وسماع المرشد، لا سماع القصائد. وسماع الأنبياء والمرسلين، لا سماع المغنين وللطربين.

فهذا السماع حاد يحدو القلوب، إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح. ومحرك يثير ساكن الزمات، إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. ومناد ينادي للإيمان. ودليل يسر بالركب في طريق الجنان. وداع يدعو القلوب بالمساء والعصباح. من قيل فالق الإصباح «حَيَّ عَلَى الْفلاح، حَيَّ عَلَى الْفلاح».

فلم يدم من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، ورداً على ضلالة، وإرشاداً من غي، وبصيرة من عمى، وأمرأ بمصلحة، ونهيأ عن مضرة ومفسدة. وهداية إلى نور، وإخراجاً من ظلمة، وزجراً عن هوى. وحنأ على تقى. وجلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء. وعصمة وغاية، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق، وإبطال باطل.

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الآيات والقصائد. ونناشدهم بالذي أنزل القرآن هدى وشفاء ونوراً وحياة: هل وجدوا ذلك - أو شيئاً منه - في الدف والمزمار؟ ونفمة الشادن ومطربات الألحان؟ والفناء المشتغل على تهيج الحب المطلق الذي يشترك فيه عجب الرحمن، وعجب الأوطان، وعجب الإخوان، وعجب العلم والعرفان، وعجب الأموال والأثمان، وعجب النسوان والمردان، وعجب الصليبان. فهو يثير من قلب كل مشتاق وعجب لشيء ساكنه.

ويزعج قاطنه. فيثور وجده، ويبدو شوقه. فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائناً ما كان. ولهذا تجد هؤلاء كلهم ذوقاً في السماع، وحالاً ووجداً وبكاء.

ويا لله العجب! أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بالخان وتوقيعات. لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يفضه الله ورسوله، ويعاقب عليه: من غزل وتشبيب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى؟ فإن غالب التغزل والتشبيب: إنما هو في الصور المحرمة. ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في إمرأته، وأمه وأم ولده، مع أن هذا واقع لكنه كالشعره البيضاء في جلد الثور الأسود. فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب: أن يتقرب إلى الله، ويزداد إيماناً وقرباً منه وكرامة عليه، بالتأذبه بما هو بفيض إليه، مقبت عنده، يمقت قائله والراضي به؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع. وسنة نبهه صلى الله عليه وسلم؟!

يا الله! إن هذا القلب غسوف به، ممكور به منكوس. لم يصلح لحقائق القرآن وأذواق معانيه، ومطالعة أسرارهِ. فبلاه بقرآن الشيطان، كما في معجم الطبراني وغيره — مرفوعاً وموقوفاً — «إن الشيطان قال: يا رب، أجعل لي قرآناً. قال: قرآنك الشعر. قال: أجعل لي كتاباً. قال: كتابك الوشم. قال: أجعل لي مؤذناً. قال: مؤذذك المزمار. قال: أجعل لي بيتاً. قال: بيتك الحمام. قال: أجعل لي مصائد. قال: مصائدك النساء. قال: أجعل لي طعاماً. قال: طعامك ما لم يذكر عليه اسمي» والله سبحانه وتعالى أعلم.

(القسم الثاني من السماع):

ما يفيضه الله ويكرهه. ويمدح المعرض عنه. وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه. كسماع الباطل كله، إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضده. فإن الضد يظهر حسنه الضد. كما قيل:

وإذا سمعتُ إلى حديثك زادني حباً له: ممعي حديث سواكا
وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه، والمعرضين عنه بقوله: ﴿وَإِذَا
سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ (١) وقوله: ﴿وَإِذَا مَرَّوْا بِاللَّغْوِ مَرَّوْا كِرَامًا﴾ (٢) قال
محمد بن الحنفية: هو الغناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن
سماعه.

قال ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»
وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته. فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا
يشعر. ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه. فإنه ما اجتمع في قلب
عبد قط حبة الغناء وحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن
وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه، وتبرمهم به، وصباحهم بالقارىء
إذا طول عليهم. وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه. فلا تتحرك ولا تطرب، ولا تبيح
منها بواعث الطلب. فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله. كيف تخشع منهم
الأصوات، وتهدأ الحركات، وتسكن القلوب وتطمئن، ويقع البكاء والوجد،
والحركة الظاهرة والباطنة، والسماحة بالأثمان والثياب، وطيب السهر، وتفي
طول الليل. فإن لم يكن هذا نفاقاً فهو آخية النفاق وأساسه.

ثُلِيَّ الْكِتَابِ فَأَطَرَقُوا، لَا خِيْفَةَ	لكنه إطراق ساه لا هي
وَأَقَى الْغِنَاءَ فَكَانَ ذِي بَابٍ تَرَاقَصُوا	والله ما رقصوا من أجل الله
دُفٌّ، وَمِزْمَارٌ، وَنَغْمَةٌ شَاهِدٌ	فتى شهدت عبادة بملاهي؟
ثَقُلَ الْكِتَابُ عَلَيْهِمْ لَمَّا رَأَوْا	تقييده بأوامر ونواهي
وَعَلِيمٌ خَفَّ الْغِنَاءُ لَمَّا رَأَوْا	إطلاقه في اللهو دون مناهي
يَا فِرْقَةً مَا ضَرَّ دِينَ مُحَمَّدٍ	وتجسسى عليه ومثله إلا هي.
سَمِعُوا لَهُ رَغْدًا وَبَرَقًا إِذْ حَوَى	زجراً وتخويفاً بفعل مناهي

(١) سورة القصص الآية ٥٥.

(٢) سورة الفرقان الآية ٧٢.

ورأوه أعظم قاطع للنفس عن
وأقى السماع موافقاً أغراضها
أين المساعد للهوى من قاطع
إن لم يكن خمر الجسم. فإنه
فانظر إلى النشوان عند شرايه
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه
فاحكم بأي الخمرتين أحق بالـ
شهواتها. يا ويحها المتناهي
فلأجل ذلك غدا عظيم الجاه
أسبابه عند الجهول الساهي
خمر العقول مماثل ومضاهي
وانظر إلى النشوان عند تلاهي
من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي
ستحرم والتائب عند الله

وكيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه، أنفع له من الذي
يسمعه بالله والله وعن الله؟ فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الغنائي
الشعري كذلك. فهذا غاية اللبس على القوم. فإنه إنما يسمع بالله والله وعن الله
ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا قلنا: إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد
معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته. فقد جعل الله لكل شيء قدراً. ولن
يجعل الله من شربه ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البيّنات، كمن
نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الفناء والآيات.

ومن أعجب العجائب: استدلال من استدلل على أن هذا السماع من
طريق القوم، وأنه مباح: بكونه مستلذاً طبعاً. تلهه النفوس، وتستروح إليه.
وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجليل يقاسي تعب السير ومشقة
الحمولة. فهون عليه بالحذاء، وبأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه،
وزيادة في خلقه، وبأن الله ذم الصوت القبيح، فقال: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (١) وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة. فقال فيه: ﴿فَهُمْ فِي
رُوضَةٍ يَجْرُونَ﴾ (٢). وأن ذلك هو السماع الطيب. فكيف يكون حراماً وهو
في الجنة؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشيء كأذنه — أي كاستماعه — لني حسن

(١) سورة لقمان الآية ١٩.

(٢) سورة الروم الآية ١٥.

الصوت يتغنى بالقرآن. وبأن أبا موسى الأشعري استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوته، وأثنى عليه بحسن الصوت. وقال «لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود» فقال له أبو موسى «لو علمت أنك استمعت لحبّرتك لك تحبيراً» أي زينت لك وحشته. ويقول صلى الله عليه وسلم «زينوا القرآن بأصواتكم».

ويقول صلى الله عليه وسلم «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» والصحيح: أنه من التغني بمعنى تحسين الصوت. وبذلك فسر الإمام أحمد رحمه الله، فقال: يحسنه بصوته ما استطاع.

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على غناء القيتين يوم العيد. وقال لأبي بكر «دعها. فإن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا أهل الإسلام».

وبأنه صلى الله عليه وسلم أذن في العرس في الضياء وسماء لهواً. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحُداء. وأذن فيه. وكان يسمع أنساً والضحابة، وهم يرتجزون بين يديه في حفر الخندق:

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً
ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبدالله بن رواحة. وحدا به الحادي في منصرفه من خير. فجعل يقول:

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينتنا علينا وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا
ونحن إن صيح بنا أتينا وبالصياح عوّلوا علينا
ونحن عن فضلك ما استغنيا

فدعا لقاتله.

وسمع قصيدة كعب بن زهير. وأجازه بريدة.

واستنشد الأسود بن سريع قصائد حميد بها ربه .
واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية .
وأنشده الأعشى شيئاً من شعره فسمعه .
وصدق ليبيداً في قوله « ألا كل شيء ما خلا الله باطل » .
ودعا لحسان « أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافع عنه » وكان يعجبه شعره . وقال له « الهجهم . وروح القدس معك » .
وأنشده عائشة قول أبي كبير الهذلي :

ومبرأ من كل عُسر حِيضة وفساد مرضعة وداء مُغفيل (١)
وإذا نظرت إلى أيسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل
وقالت « أنت أحق بهذا البيت » فسرّ بقولها .

وبأن ابن عمر رضي الله عنها رخص فيه . وعبدالله بن جعفر، وأهل المدينة . وبأن كذا وكذا ولياً لله حضروه وسمعوه . فن حرمه فقد قذح في هؤلاء السادة القدوة الأعلام .

وبأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية ، فلذة سماع صوت الآدمي أولى بالإباحة ، أو مساوية .

وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه . فإن كان محبوبه حراماً كان السماع معيناً له على الحرام . وإن كان مباحاً كان السماع في حقه مباحاً . وإن كانت محبة رحمانية كان السماع في حقه قرينة وطاعة . لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويبيجها .

(١) غير الخيض — بالضم — وغيره — بالضم وتشديد الباء الموحدة — بقاياه . وكذا بقايا اللبن في الضرع . و « اللبل » من اللبل . وهو أن تحبل المرأة وهي مرضع ، وكانت العرب تعتقد أن ذلك يضر الرضيع ، ويروى : داء مغضل . أي لا دواء له . وللعنى : أنها حملت به وهي طاهر ليس بها بقية حيض . ووضعه صحيحاً لم يرث منها مرضاً .

وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالنفاذ العين بالمنظر الحسن. والشم بالروائح الطيبة، والشم بالطعوم الطيبة. فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة.

فالجواب: أن هذه حجة عن المقصود. وروغان عن محل النزاع. وتعلق بما لا متعلق به. فإن جهة كون الشيء مستلذاً للحاسة ملائماً لها، لا يدل على إباحته ولا تحريمه، ولا كراهته ولا استحبابه. فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون في الحرام، والواجب، والمكروه، والمتحجب، والمباح. فيكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل، ومواقع الاستدلال؟

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة، وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم. وهل يستدل بوجود اللذة والملازمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، وأن في أمته من سيستطعها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها. وقال جمهورهم: بتحريم جملتها - إلا لذينة تليد السمع؟ وهل في التذاذ الجميل والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه: من إباحة، أو تحريم؟

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب. وهو زيادة نعمة منه لصاحبه.

فيقال: والصورة الحسنة الجميلة، أليست زيادة في النعمة. والله خالقها. ومعطي حسنها؟ أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها، والالتذاذ على الإطلاق بها؟

وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة؟

وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات
بالنغمات الموزونات، والألحان اللذيذات، من الصور المستحسنات، بأنواع
القصائد المنغمات، بالدقوف والشبابات؟!

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنة. وما أجدر
صاحبه أن يستدل على إباحة الخمر بأن في الجنة خراً. وعلى حل لباس الحرير
بأن لباس أهلها حرير. وعلى جِلِّ أواني الذهب والفضة والتحلي بها للرجال:
يكون ذلك ثابتاً وجود النعم به في الجنة.

فإن قال: قد قام الدليل على تحريم هذا. ولم يقم على تحريم السماع.

قيل: هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة. فعمل أن
استدلالكم بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل، لا يرضى به محصل.

وأما قولكم «لم يقم دليل على تحريم السماع».

فيقال لك: أي السماعات تعني؟ وأي المسموعات تريد؟ فالسماعات
والمسموعات: منها المحرم، والمكروه، والمباح، والواجب، والمستحب. فعيّن نوعاً
يقع الكلام فيه نفيّاً وإثباتاً.

فإن قلت: سماع القصائد. قيل لك: أي القصائد تعني؟ ما مُدَّح به الله
ورسوله ودينه وكتابه. وهجي به أعداؤه؟.

فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونها. وهي التي سمعها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئاب عليها. وحرص حسناً عليها.
وهي التي فُرِّت أصحاب السماع الشيطاني. فقالوا: تلك قصائد. وسماعنا
قصائد. فنعلم إذن. والسنة كلام. والبدعة كلام. والتسييح كلام. والغيبة
كلام. والدعاء كلام. والقذف كلام. ولكن هل سمع رسول الله صلى الله

عليه وسلم وأصحابه سماعكم هذا الشيطاني المشتغل على أكثر من مفسدة
مذكورة في غير هذا الموضع ^(١). وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعضها؟

ونظير هذا: ما غرهم من استحسانه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن
بالقرآن. وأذنه له وإذنه فيه، ومحبة الله له.

فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم، بالغناء المقرون
بالمعازف والشاهد. وذكر القّدّ والنهد والخصر، ووصف العيون وفعلها، والشعر
الأسود، ومحاسن الشباب، وتوريد الخدود، وذكر الوصل والصد، والتجني
والهجران، والعتاب والاستعطاف، والاشتياق، والقلق والفراق، وما جرى هذا
المجرى. مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر، بما لا نسبة بينهما. وأي نسبة
لفسدة سكر يوم ونحوه إلى سكرة العشق التي لا يستفيق الدهر صاحبها إلا في
عسكر المالكين، سلباً حريماً، أسيراً قتيلاً؟.

وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالسماع؟ وهل يظن بحكيم أن
يحم سكرأ لفسدة فيه معلومة. ويبيح سكرأ مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة
الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين.

فإن نازعوا في سكر السماع، وتأثيره في العقول والأرواح: خرجوا عن
الذوق والحس. وظهرت مكابرة القوم. فكيف يحمي الطبيب المريض عما
يشوش عليه صحته. ويبيح له ما فيه أعظم السقم؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة
بين سقم الأرواح بسكر الشراب، وسقمها بسكر السماع. وكلامنا مع واجد
لا فاقد. فهو المقصود بالخطاب.

وأعجب من هذا: استدلالكم على إباحة السماع — المركب مما ذكرنا من

(١) في كتاب «إغالة اللهفان من مهائد الشيطان» فقد أطال القول هناك ووفاء بما لا بدع جمالا
لقتال ولا اعتذاراً لمعتذر.

المهنة الاجتماعية - بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ، عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح، بأبيات من أبيات العرب، في وصف الشجاعة والحروب، ومكارم الأخلاق والشم. فأين هذا من هذا؟

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم. فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك «مزموراً من مزلمير الشيطان» وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية. ورخص فيه لجويزيين غير مكلفتين، ولا مفسدة في إنشادهما. ولا استماعهما. أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يحق؟ فياسبحان الله! كيف ضلت العقول والأفهام؟

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداء المشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الشعر، وقوله واستماعه؟ فكم في هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟.

وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة. وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾ (١) وأين أصوات الطيور إلى نعمات الغيد الحسان، والأوتار والعيدان، وأصوات أشباه النساء من المردان، والغناء بما يحدو الأرواح والقلوب، إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القمري والليل والحزار ونحوها؟.

بل نقول: لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قرينة وطاعة تستنزل به المعارف والأذواق والمواجيد، وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور، ومعاذ الله أن يكونا سواء.

(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥.

والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة: ثلاث قواعد. من أهم قواعد الإيمان والسلوك. فن لم ين عليها فبناؤه على شفا جُرُف هار.

القاعدة الأولى:

أن الذوق والحال والوجد: هل هو حاكم أو محكوم عليه، فيحكم عليه بماحكم آخره، ويتعاضد إليه؟

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة^(١). حيث جعلوه حاكماً. فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع وفيما هو صحيح وفاسد. وجعلوه محكماً للحق والباطل. فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص. وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد. فعظم الأمر. وتفاقم الفساد والشر. وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم. واتمكس السير. وكان إلى الله. فصبروه إلى النفوس. فالتاس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله. وهؤلاء يعبدون نفوسهم. ومن العجب: أنهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهد، ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها. فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها. ومن حظوظ إلى حظوظ أخط منها. وكان حاملهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها أكمل، وحال أربابها خير من حال هؤلاء. لأنهم لم يعارضوا بها العلم. ولا قدموها على النصوص. ولا جعلوها ديناً وقربة. ولا ازدردوا من أجلها العلم وأهله. والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليها. فهي قبلة قلوبهم. فهم حولها عاكفون. واقفون مع حظوظهم من الله، فانثون بها عن مراد الله منهم. الناس يعبدون الله، وهم يعبدون أنفسهم، عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهم. وهم أعظم الناس حظوظاً. وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه، وإنما تركوا شهوة لشهوة أخط.

(١) ومتى كانت كذلك؟ يوم جاءت وفدة من الهند والفرس والنصارى؟ وهل الصحة الحق. والقوة والعافية إلا بما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً).

فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره. فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته، مالا كان، أو رياسة، أو صورة، أو حالاً، أو ذوقاً، أو وجداً.

ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالاً ممن عرف أنه نقص ومحنة. وأن مراد الله أولى بالتقديم منه. فهو يتوب منه كل وقت إلى الله.

ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فإن الأذواق مختلفة في أنفسها، كثيرة الألوان، متباينة أعظم التباين. فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد، بحسب معتقداتهم وسلوكهم.

فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدتهم بحسبه. والنصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم. وكل من اعتقد شيئاً أو سلك سلوكاً — حقاً كان أو باطلاً — فإنه إذا ارتاض ونجرد: لزمه. وتكن من قلبه. وبقي له فيه حال وذوق ووجد. فيذوق من توزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل.

(تحكيم الوحي):

وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد، والكشوف والأحوال، من هذه الأمة المحدث المكاشف — عمر رضي الله عنه — لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من أمور الدين، حتى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب. فإذا أحبروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يلتفت إلى ذوقه، ولا إلى وجده ومخاطباته، بل يقول «لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره» ويقول «أيها الناس، رجل أخطأ وامرأة أصابت» فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضي الله عنه، ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة.

القاعدة الثانية:

أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال، أو حال من الأحوال، أو

ذوق من الأذواق. هل هو صحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين. وهي وحيه الذي تتلقى أحكام التوازل والأحوال والواردات منه. وتعرض عليه وتوزن به، فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهدى المقبول. وما أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن لم يتبين على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله: فليس على شيء من الدين. وإن وإن. وإنما معه خدع وغرور ﴿كَتَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً﴾. حتى إذا جاءه لم يجد شيئاً. ووجد الله عَيْدَهُ فوقَهُ حِسَابَهُ. والله سُرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١﴾.

القاعدة الثالثة:

إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو التحريم؟ فليُنظر إلى مفسدته وثمرته وغايته. فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة، فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته. بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي. ولا سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يفضب الله ورسوله موصلاً إليه عن قرب. وهو رُفْيَةٌ له ورائد وبريد. فهذا لا يشك في تحريمه وأولو البصائر. فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر. لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات ثم يبيع ما هو أعظم منه سَوْقاً للنفس إلى الحرام بكثير؟ فإن الفناء — كما قال ابن مسعود رضي الله عنه — هو «رقية الزنا» وقد شاهد الناس: أنه ما عاناه صبي إلا فسد، ولا امرأة إلا وبغت، ولا شاب إلا وإلا، ولا شيخ إلا وإلا. والعيان من ذلك يغني عن البرهان. ولا سيما إذا جمع هيئة تحذو النفوس أعظم تحذو إلى المعصية والفجور، بأن يكون على الوجه الذي ينبغي لأهله، من المكان والإمكان. والعُشْرَاءُ والإخوان، وآلات المعازف: من التِرَاع، والثَّف، والأوتار والميدان. وكان القَوَالُ شادناً شَجِيحاً الصوت، لطيف الشمائل من المردان أو النسوان. وكان القول في العشق والوصال. والصد والمهجران.

(١) سورة التور الآية ٣٩.

ودارت كؤوس الهوى بينهم	فلست ترى فيهم صاحبا
فكلُّ على قدر مشروبه	وكل أجاب الهوى الداعيا
فألوا سكارى، ولا شكر من	تناول أُمُّ الهوى خاليا
وجار على القوم ساقهم	ولم يؤثروا غيره ساقيا
فزق منهم قلوباً غدت	لباساً عليه يرى ضاقيا
فلم يستفيقوا إلى أن أتى	إلهم منبدي اللقا داعيا
أجيبوا. فكل امرئ منكم	على حاله ربه لاقيا
هنالك تعلم من حاة	شربت مع القوم، أم صافيا؟
وبالله لا بد قبل اللقا	سنعلم ذا إن تك داعيا
لا بد تصحو. فإما هنا	وإما هناك. فكن راضيا

وإذا لم يكن بُد من المحاكمة إلى الذوق. فهلم نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت، غير هذه الأذواق التي ذكرناها.

فالقلب يمرض له حالتان: حالة حزن وأسف على مفقود، وحالة فرح ورضى بوجود. وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان.

وله بمقتضى الحالة الأولى: عبودية الرضاء. وهي للباقين. والصبر. وهي لأصحاب اليقين.

وله بمقتضى الحالة الثانية: عبودية الشكر. والشاكرون فيها أيضاً نوعان: سابقون، وأصحاب يمين. فاقتطعت النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين، بصوتين أحقين فاجرين. هما للشيطان لا للرحمن: صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب. وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه «إنما نبيُّ عن صوتين أحقين، فاجرين: صوت وَيْل عند مصيبة. وصوت مزمار عند نعمة».

ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة، وسرّت فيها تلك الرقائق حتى تعبد بها من قلّ نصيبه من النور النبوي. وقلّ مشربه من العين المحمدية، وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغي وأهل البطالة. ورأوا قسوة قلوب المنكرين لطريقتهم، وكثافة حججهم، غلظة طباعهم، وثقل أرواحهم. وصادف ذلك تحريكاً لسواكهم. وانقياداً للوازع الحب، وإزعاجاً للنفس إلى أوطانها الأولى^(١) ومعاهداتها التي سببت منها. والنفس الطالبة للرضا السائرة لا بد لها من محرك يرحكها، وحادٍ يحدوها. وليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع.

فتركب من هذه الأمور: إيثار منهم للسماع. ومجة صادقة له. نزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق قلوبهم. إذ هو مثير عزوماتهم ومحرك سواكهم. ومزعج بواطنهم.

فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة. مع الإمعان في تفهم معانيه، وتدبر خطابها قليلاً قليلاً. إلى أن يتخلل من قلبه سماع الأبيات. ويلبس عجة سماع الآيات. ويصير ذوقه

(١) إن الذي يتحرك عند سماع الفناء والموسيقى، ويطرب ويستيقظ ويتلذذ: هو النفس البهيمية، لا النفس الإنسانية. ولذلك استدلوا عليه بما تجده البهائم والطيور والوحوش عند سماعها للفناء والموسيقى والحداء، فهي تتحرك حركة بهيمية لا تجد من الإنسانية الكرامة الفكرة المميزة بقلّة ورشداً تخرج به أحدها، ولا حكمة تسكن حركتها بكميئة الاطمئنان إلى آثار أسلافه الله وصفاته. فمنفذ يجد الشيطان الفرصة سانحة، فيركب النفس البهيمية — وقد اسلخت من آيات ربها. وهنت وضعفت بهذا الانسلاخ. فانغذها عدوها مطية. فكانت معه من الغاوين. الذين ظنوا الصوق طاعة، والفجر تقوى، والشرك توحيداً، وكثيراً جداً — بل ذلك نتيجة حتمية لهذا الانسلاخ وما استتبعه — نعم كثيراً جداً ما زاد إيليس في إضلالهم وإغوائهم. فاعتقد لهم من آيات القرآن أغاني يوقونها على نغم الموسيقى. فيزدادون عسى على عسى، وضلالاً وخسراناً بانغاذهم آيات الله ودينه عزواً ولعباً. وهيات أن يربى لهم مع هذا — وبعد هذا — إنابة أو رجعة صحيحة إلى صراط الله المستقيم. وكل ذلك من ثمرات التقليد الأعمى الخبيثة. ومن آثار مرامي به الجبر واليهود والمشركون المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وشربه وحاله ووجده فيه. فحينئذ يعلم هو من نفسه: أنه لم يكن على شيء، ويمثل حينئذ بقول القائل:

وكننت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما فوقها لي مطلب
فلما تلاقينا. وعايينت حسنها تيقنت أن إنما كنت ألعب
ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر: أمر معلوم بالضرورة من الدين. لا
يمتري فيه إلا أبعد الناس من العلم والإيمان. فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة
الله لا بالصوت الأحق الفاجر، الذي هو للشيطان. وكذلك النوح ضد الصبر،
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النائحة — وقد ضربها حتى بدا
شعرها — وقال « لا حرمة لها. إنها تأمر بالجزع. وقد نهى الله عنه. ونهى عن
الصبر. وقد أمر الله به. وتفتن الحى وتؤذي الميت. وتبيع عبرتها. وتبكي شجوة
غيرها ». -

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة
النوح بكثير. والذي شاهدناه — نحن وغيرنا — وعرفناه بالتجارب: أنه ما
ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم. وفشت فيهم. واشتغلوا بها، إلا سلط الله
عليهم العدو، وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء. والعامل يتأمل أحوال العالم
وينظر (١) والله المستعان.

ولا تستطل كلامنا في هذه المنزلة. فإن لها عند القوم شأنًا عظيمًا.

وأما قولهم « من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولي الله » فحجة
عامية. نعم إذا أنكر أولياء الله على أولياء الله (٢) كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم

(١) ذلك أنهم باللهو والغناء يقلبون حياتهم من الجد إلى اللعب والسخرية. ومن الرشد إلى السفه
والفحش. ومن القوة إلى الضعف والوهن. فإن حياة الغناء واللهو واللعب لا بد تحل عناصر القوة
والنشاط العلمي والعمل الذي لا نجاح للأمة ولا قوة لها إلا به. فتضع صناعاتها واقتصادها
وزراعتها وعسكرياً فضلاً عن إنبائها الخلق، وشدة تعرضها للمنة الله. ويصبح أمرها فرطاً. لأن
قلوبها غفلت عن الحق في سنن الله وآياته وحكمته. واتبعت هواها. فهوى بها إلى درك الوهن
والضعف.

(٢) وهل هؤلاء المفترون بالغناء والموسيقى والرقص أولياء الله؟ فن أولياء الشيطان وأعداء الله
إذن؟.

من أولياء الله من هو أكثر منهم عدداً، وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدراً. وأقرب بالقرون بالفضلة عهداً. وليس من شرط ولي الله العصمة. وقد تقاتل أولياء الله في صيفين بالسيوف. ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال: سار أهل الجنة إلى أهل الجنة. وكوّن ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأولاً أو عاصياً لا يمنع ذلك من الإنكار عليه، ولا يخرجّه عن أصل ولاية الله. وهيات هيأت أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المبتدع. المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب، أعظم من فتنة المشروب، وحاشا أولياء الله من ذلك وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم: اجتماعهم في مكان خال من الأغيار يذكرّون الله، ويتلون شيئاً من القرآن. ثم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيئاً من الأشعار المزهدة في الدنيا، المرغبة في لقاء الله ومحبة، وخوفه ورجائه، والدار الآخرة، وينبههم على بعض أحوالهم من يقظة أو غفلة، أو يُمد أو انقطاع، أو تأسف على فائت، أو تدلوك لفارط، أو وفاء بعده، أو تصديق بوعده، أو ذكر قلق وشوق، أو خوف فرقة أو صد، وما جرى هذا المجرى.

فهذا السماع الذي اختلف فيه القوم^(١). لا سماع المكاء والتصديع، والمعازف والخمريات، وعشق الصور من المردان والنسوان، وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها. فهذا لو سئل عنه من سئل من أولي العقول لقتضى بتحريمه. وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته. وأنه ليس على الناس أضرار منه، ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحرعهم منه. والله أعلم.

(١) وهذا والله لم يكن منه إلا ما ولد البدع الفسقة، وقسوة القلوب من هدى الله وذكره «وغير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة» وإنما شرع قدامى الصوفية من آلاف السنين - في الهند والصين وغيرهما - الزامير والبخير وحفلات الرقص وأشباهاها لجذبوا بها النفوس البهيمية الجاهلية، ويتبعونها من أن تكون غيبة لله رب العالمين. وقد ورث ذلك التنصاري في كتابهم وبرا الله عيسى ومحمداً وإخوانهما من المرسلين عليهم الصلاة والسلام.

(درجات السماع):

قال صاحب النازل:

«السماع على ثلاث درجات: سماع العامة. وهو ثلاثة أشياء: إجابة زجر الوعيد رغبة. وإجابة دعوة الوعد جهداً. وبلوغ مشاهدة المنة استبصاراً».

الوعيد: يكون على ترك المأمور وفعل المحذور. وإجابة داعيه: هو العمل بالطاعة.

وقوله «رغبة» يعني امتثالاً لكون الله تعالى أمر ونهى وأوعد.

وحقيقة الزجاء: الخوف والرجاء. فيفعل ما أمر به على نور الإيمان. راجياً للثواب. ويترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفاً من العقاب.

وفي الرغبة فائدة أخرى. وهي أن فعله يكون فعل راغب مختار، لا فعل كاره، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر.

وأما إجابة الوعد جهداً: فهو امتثال الأمر طلباً للوصول إلى الموعد به، باذلاً جهده في ذلك، مستغرغاً فيه قواه.

وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصاراً: فهو تنبيه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه. وبفضله عليه من غير استحقاق منه. ولا بذل عوض استوجب به ذلك. كما قال تعالى: ﴿يَتَوَنَّنَ عَلَيْكَ أَنْ أُسْلِمُوا، قُلْ: لَا تَقْتُلُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، بَلِ اللَّهُ يَمَنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١).

وكذلك يشهد أن ما زوى عنه من الدنيا، أو ما لحقه منها من ضرر وأذى فهو منة أيضاً من الله عليه من وجوه كثيرة، ويستخرجها الفكر الصحيح. كما قال بعض السلف «ابن آدم، لا تدري أي النعمتين عليك أفضل: نعمته

(١) سورة الحبرات الآية ١٧.

فيا أعطاك. أو نعمته فيا رَوَى عنك؟» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت. إن كان الغنى، إن فيه للشُّكر. وإن كان الفقر، إن فيه للَصبر» وقال بعض السلف «نعمته فيا زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيا بسط لي منها. إني رأيت أعطاه قوماً فاغثروا».

إذا عَمَّ بالسراء أعقب شكرها وإن تَمَّ بالضراء أعقبها الأجر وما منها إلا له. فيه نعمة تضيق بها الأوهام والتبرُّ والبحر فإن قلت: فهل يشهد بِنِّته فيا لحقه من المصيبة والذنب؟

قلت: نعم. إذا اقترن بها التوبة النصوح، والحسنات الماحية، كانت من أعظم المنن عليه. كما تقدم تقريره.
(سماع الخاصة):

قال «وسماع الخاصة: ثلاثة أشياء. شهود المقصود في كل رمز. والوقوف على الغاية في كل حين. والخلاص من التلذذ بالتفرق».

والمقصود في كل رمز: هو الرب تبارك وتعالى. فإن السموع كله يُعرف به وبصفاته وأسمائه، وأفعاله وأحكامه، ووعدته ووعدته، وأمره ونهيه، وعدله وفضله. وهذا الشهود ينال بالسماع بالله وفي الله وفي الله ومن الله.

أما السماع به: فإن لا يسمع وفيه بقية من نفسه. فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه بالسموع. فيكون سماعه بقيوميته مجرداً من التفاته إلى نفسه.

وأما السماع له: فإن مجرد النفس في السماع من كل إرادة تراحم مراد الله منه. وتجميع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من السموع.

وأما السماع فيه: فشان آخر. وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف، أو سمة أو نعت، أو فعل، مما هو لائق بكماله. فيثبت له ما يليق بكماله من السموع. وينزهه عما لا يليق به.

وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله. وأضل الله عنه أهل التحريف والتعطيل، والتشبيه والتمثيل، وهدى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. واللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١﴾.

وأما السماع منه: فإنما يتصور بواسطة. فهو سماع مقيد. وأما المطلق: فلا مطمع فيه في عالم الفناء، إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه. ولكن السماع لكلامه كالسماع منه. فإنه كلامه الذي تكلم به حقاً. فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله.

هذا هو السماع من الله. لا سماع أرباب الخيال. ودعوى المحال، القائل أحدهم: ناداني في سري، وخاطبني، وقال لي. يا ليت شعري من النادي لك؟ ومن المخاطب، يا مخدوع يا مغرور؟ فإيا يدريك: أنداء شيطاني، أم رحاني؟ وما البرهان على أن المخاطب لك هو الرحمن؟

نعم نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث. وإنما الشأن في النادي المخاطب المحدث. فهأهنا تسكب العبرات.

وبالجملة فن قرء عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. فإذا حصل له — مع ذلك — السماع به وله وفيه، ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه. وازدلفت إليه بأبيها يبدأ، فاشتت من علم وحكمة، وتعرف وبصيرة، وهداية وغيره.

وأما الوقوف على الغاية في كل حين: فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها. وهو الحق سبحانه. فإنه غاية كل مطلب ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ ﴿٢﴾ وليس وراء الله مرمى، ولا دونه مستقر.

(١) سورة البقرة الآية ٢١٣.

(٢) سورة النجم الآية ٤٢.

ولا تَقَرُّ العين بغيره ألبته. وكل مطلوب سواء فظل زائل، وخيال مفارق مائل وإن تمتع به صاحبه فتاع الغرور.

وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق: فالتفرق في معاني المسموع، وتقل القلب في منازلها يوجب له لذة، كما هو المألوف في الانتقال. فليتخلص من لذة تفرقه التي هي حظه، إلى الجمعية على المسموع به وله ومنه.

ولم يقل الشيخ «من التفرق» فإن المسموع إنما يدرك معناه ويفهم بالتفرق لتنوعه. ولكن ليتخلص من لذته. لا منه. لئلا يكون مع حظه. وهذا من لطف أحوال السامعين المخلصين.

(سماع خاصة الخاصة):

قال «وسماع خاصة الخاصة: سماع ينفي العلل عن الكشف. ويصل الأبد إلى الأزل. ويرد النهايات إلى الأول».

فالكشف: هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع. وعلة أمران.

أحدهما: الشبه التي تنتفي بهذه المكافحة. فلا تبقى معها شبهة. فهذا هو عين اليقين.

والثاني: نفي الوسائط بين السامع والمسموع. فيغيب بمسموعه عنها. وينفي عن شهودها، وينفي عن شهود فئاته عنها. بحيث يشهده هو السمع لا الوساطة وهو الهادي. ففته الإسماع. ومنه الهداية. ومنه الابتداء. وإليه الانتهاء.

وأما وصله الأبد إلى الأزل: فهذا إن — أخذ على ظاهره —: فهو محال. لأن الأبد والأزل متقابلان تقابل التناقض، فإيصال أحدهما إلى الآخر عين المحال. وإنما مراده: أن ما يكون في الأبد موجوداً مشهوداً فقد كان في الأزل معلوماً مقدراً. فعاد حكم الأبد إلى الأزل علماً وحقيقة. وصار الأزلي أبدياً، كما كان الأبدى أزلياً في العلم والحكم.

وإيضاح ذلك: أن الأبد ظهر فيه ما كان كامناً في الأزل خافياً. فأنتهى الأمر كله إلى علمه وحكمه وحكمته، وذلك أزلي. وهذا رد النهايات إلى الأول. فتصير الخاتمة هي عين السابقة. والله تعالى هو الأول والآخر. وكل ما كان ويكون آخره فردود إلى سابق علمه وحكمه. فرجع الأبد إلى الأزل. والنهايات إلى الأول. والله أعلم.

(منزلة الحزن):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحزن». وليست من المنازل المطلوبة. ولا المأمور بنزولها، وإن كان لا بد للسالك من نزولها. ولم يأت «الحزن» في القرآن إلا منبهاً عنه. أو منفياً. فالمنهي عنه: كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾^(١) وقوله: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾^(٢) في غير موضع، وقوله: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾^(٣) والمنفي كقوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٤).

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مُسَيَّر، ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء إلى الشيطان: أن يَحْزَنَ العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّجَوُّى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٥) ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة «أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث، لأن ذلك يحزنه».

فالْحَزَنُ ليس بمطلوب، ولا مقصود، ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» فهو قرين الهم. والفرق بينهما: أن المكروه الذي يرد على القلب، إن كان لما يستقبل:

(١) سورة آل عمران الآية ١٣٩. (٤) سورة البقرة الآية ٢٨.

(٢) سورة النحل الآية ١٢٧. (٥) سورة المجادلة الآية ١٠.

(٣) سورة التوبة الآية ٤٠.

أورثه الهم، وإن كان لما مضى: أورثه الحزن. وكلاهما مضعف للقلب عن السير، مُفَكِّرٌ للعزم.

ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها ﴿الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن﴾ (١) فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن، كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم.

وأما قوله تعالى: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تَوَلَّوْا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً: أن لا يجدوا ما يُنفقون﴾ (٢) فلم يمدحوا على نفس الحزن. وإنما مُدِّحُوا على مَا دَلَّ عليه الحزن من قوة إيمانهم، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجزهم عن النفقة. ففيه تعريض بالنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم، بل غبطوا نفوسهم به.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «ما يصيب المؤمن من همٍّ ولا نصب، ولا حزن إلا كفر الله به من خطايا» فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبد، يكفر بها من سيئاته. لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه.

وأما حديث هند بن أبي هالة، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم «إنه كان متواصل الأحزان» فحديث لا يثبت. وفي إسناده من لا يعرف.

وكيف يكون متواصل الأحزان، وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فن أين يأتيه الحزن؟

(١) سورة فاطر الآية ٣٤.

(٢) سورة التوبة الآية ٩٢.

بل كان دائم البشر، ضحوك السن، كما في صفته «الضحك القتال»
صلوات الله وسلامه عليه.

وأما الخبر المروي «إن الله يحب كل قلب حزين» فلا يعرف إسناده، ولا
من رواه، ولا تعلم صحته.

وعلى تقدير صحته: فالحزن مصيبة من المصائب، التي يبتلي الله بها عبده.
فإذا ابتلي به العبد فصبر عليه، أحب صبره على بلائه.

وأما الأثر الآخر «إذا أحب الله عبداً، نصب في قلبه نائحة. وإذا أبغض
عبداً جعل في قلبه مزماراً» فأثر إسرائيلي. قيل: إنه في التوراة. وله معنى
صحيح. فإن المؤمن حزين على ذنوبه، والفاجر لاهٍ للاعب، مترنم فرح.

وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل: ﴿وَابْتِغَتْ عَيْنَا مِنْ الْحَزَنِ فَهُوَ
كَظِيمٌ﴾^(١) فهو إخبار عن حاله بمصابه بقصد ولذه، وحبيبه، وأنه ابتلاه بذلك
كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه.

وأجمع أرباب السلوك: على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان
الحييري، فإنه قال: الحزن بكل وجه فضيلة، وزيادة للمؤمن. ما لم يكن
بسبب معصية. قال: لأنه إن لم يوجب تخصيصاً، فإنه يوجب تمحيصاً.

فيقال: لا ريب أنه محنة وبلاء من الله، بمنزلة المرض والحلم والغم. وأما
إنه من منازل الطريق: فلا. والله سبحانه أعلم.

قال صاحب المنازل:

«الحزن: توجع لفاتت، وتأسف على ممتنع».

يريد: أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدوراً له، وقد لا يكون. فإن كان
مقدوراً توجع لفوته، وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه.

(١) سورة يوسف الآية ٨٤.

قال «وله ثلاث درجات. الأولى: حزن العامة، وهو حزن على التفریط في الخدمة. وعلى التورط في الجفاء، وعلى ضياع الأيام».

التفریط في الخدمة عندهم: فوق التفریط في العمل وتضييعة. بل هذا الحزن يكون مع القيام والعمل. فإن الخدمة — عندهم — من باب الأخلاق والآداب، لا من باب الأفعال. وهي حق العبودية، وأدبها وواجبها، وصاحب هذا الحزن بالأولى: أن يحزن لتضييع العمل.

وأما التورط في الجفاء: فهو أيضاً أخص من المعصية بارتكاب المحظور. لأنه قد يكون لفقد أنس سابق مع الله. فإذا توارى عنه تورط في الجفوة. فإن الشيخ ذكر «الحزن» في قسم الأبواب. وهو عنده من قسم البدايات.

وأما تضييع الأيام: فنوعان أيضاً. تضييعها بخلوها عن الطاعات، وتضييعها بخلوها عن مواجيد الإيمان، وذوق حلاوته، والأنس بالله، وحسن الصحبة معه.

فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية. وللأهل المتوسطين. وكلامه يعم النوعين. وإن كان بالثاني أخص.

قال «الدرجة الثانية: حزن أهل الإرادة. وهو حزن على تعلق القلب بالفرقة، وعلى اشتغال النفس عن الشهود. وعلى التسلي عن الحزن».

تعلق القلب بالفرقة: هو عدم الجمعية في الحضور مع الله، وتشتت الخواطر في أودية المراتبات.

وأما اشتغال النفس عن الشهود: فهو نوعان. اشتغالها عن الذكر الذي يوجب الشهود ويشمره بغيره.

والثاني: اشتغالها عن الشهود. لضعف الذكر، أو لضعف القلب عن الشهود، أو لمناخ آخر. ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاها يقهرها عنه.

وأما التسلي عن الحزن: فيعني أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة والطلب. ففقده والتسلي عنه نقص. فيحزن على فقد الحزن، كما يبكي على فقد البكاء. ويخاف من عدم الخوف. وهذا فيه نظر. وإنما يُحمد الحزن على فقد الحزن. أما إذا اشتغل عن الحزن بفرح محمود—وهو الفرح بفضل الله ورحمته—فلا معنى للحزن على قوَات الحزن.

قال صاحب المنازل:

«ولست الخاصة من مقام الحزن في شيء. لأن الحزن قَد. والخاصة أهل وجدان».

وهذا إن أراد به: أنه لا ينبغي لهم تعمد الحزن: فصحيح. وإن أراد به: لا يعرض لهم حزن: فليس كذلك. والحزن من لوازم الطبيعة. ولكن ليس هو بمقام.

قال «الدرجة الثالثة من الحزن: التحزن للمعارضات دون الخواطر. ومعارضات القصور. واعتراضات الأحكام».

هذه ثلاثة أمور، بحسب الشهود والإرادة.

الأول: حزن المعارضات. فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلاً. فلم ينشب أن يعارضه وارد الخوف، وبالعكس. ويعترضه وارد البسط. فلم ينشب أن يعترضه وارد القبض. ويرد عليه وارد الأتس. فيعترضه وارد الهيبة. فيوجب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزناً لا محالة.

ولست هذه المعارضات من قبيل الخواطر. بل هي من قبيل الوااردات الإلهية. فلذلك قال «دون الخواطر» فإن معارضات الخواطر غير هذا.

وعند القدم: هذا من آثار الأساء والصفات، واتصال أشعة أنوارها بالقلب، وهو المسمى عندهم بالتجلي.

وأما معارضات القصد: فهي أصعب ما على القوم. وفيه يظهر اضطرابهم إلى العلم فوق كل ضرورة. فإن الصادق يتحرى في سلوكه كله أحب الطرق إلى الله. فإنه سالك به وإليه. فيترضه طريقان لا يدري أيها أرضى الله وأحب إليه. فنهى: من يُحكّم العلم يجهد استدللاً. فإن عجز فتقليداً. فإن عجز عنها سكن ينتظر ما يحكم له به القدر، ويُخفي باطنه من المقاصد جملة.

ومنه: من يلقي الكل على شيخه. إن كان له شيخ.

ومنه: من يلجأ إلى الاستخارة والدعاء. ثم ينتظر ما يجري به القدر.

وأصحاب الزنايم يذلون وسعهم في طلب الأَرْضَى علماً ومعرفة. فإن أعجزهم فعموا بالظن الغالب. فإن تساوى عندهم الأمران، قدموا أرجحها مصلحة.

ولترجيح المصالح رتب متفاوتة. فتارة ترجع بمصمم النفع. وتارة ترجع بزيادة الإيمان. وتارة ترجع بمخالفة النفس. وتارة ترجع باستجلاب مصلحة أخرى لا تحصل من غيرها. وتارة ترجع بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها.

فهذه خمس جهات من الترجيح. قل أن يقدم واحدة منها.

فإن أعوزه ذلك كله تخلى عن الخواطر جملة. وانتظر ما يحركه به محرك القدر. واقتصر إلى ربه، افتقر مستزل ما يرضيه ويحبه. فإذا جاءت الحركة استخار الله، واقتصر إليه افتقاراً ثانياً، خشية أن تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية، لعدم العصمة في حقه، واستمرار المحنة بعده. ما دام في عالم الابتلاء والامتحان، ثم أقدم على الفعل.

فهذا نهاية ما في مقدور الصادقين.

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة. ولهذا

قال الأوزاعي وابن المبارك «إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر» يعني أهل الجهاد. فإن الله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاءَهَُا وَفَيْتَا لَهُمَا لَعْنَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَذِبٌ مُّسْتَلْتَمٌ﴾ (١).

وأما اعتراضات الأحكام: فيجوز أن يريد بالأحكام: الأحكام الكونية. وهو أظهر، وأن يريد بها الأحكام الدينية. فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه. فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب. وتلك الاعتراضات هي إرادتهم خلاف ما جرى لهم به القدر. فيحزنون على عدم الموافقة، وإرادة خلاف ما أريد بهم.

وإن كان المراد به: الأحكام الدينية: فإنهم تعرض لهم أحوال لا يمكنهم الجمع بينها وبين أحكام الأمر—كما تقدم— فلا يجدون بداً من القيام بأحكام الأمر. ولا بد أن يعرض لهم اعتراض خفي أو جلي، بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر. فيحزنون لوجود هذه المعارضة. فإذا قاموا بأحكام الأمر، ورأوا أن الصلحة في حقهم ذلك، وحدوا عاقبته: حزنوا على تسرعهم على المعارضة. فالتسليم لداعي العلم واجب، ومعارضة الحال من قبيل الإرادات والعلل. فيحزن على نفيها فيه. والله أعلم.

(منزلة الخوف):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الخوف».

وهي من أجل منازل الطريق وأنفعتها للقلب. وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿فَاتَّبَاعِي فَارْهَبُونِ﴾ (٣) وقال: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِي﴾ (٤) ومدح أهله في

(١) سورة التوبة الآية ٦٩. (٢) سورة البقرة الآية ٤٠.

(٣) سورة آل عمران الآية ١٧٥. (٤) سورة المائدة الآية ٤٤.

كتابه وأثنى عليهم . فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ — إِلَى قَوْلِهِ — أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَلَهُمْ لَهَا سَائِقُونَ ﴾ ^(١) وفي السند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت « يا رسول الله ، قول الله (والذين يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ) أهو الذي يزني ، ويشرب الخمر ، ويسرق ؟ قال : لا ، يا ابنة الصديق . ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق . ويخاف أن لا يُقبل منه » قال الحسن : عملوا والله بالطاعات . واجتهدوا فيها . وخافوا أن ترد عليهم . إن المؤمن جمع إحساناً وخشية ، والمنافق جمع إساءة وأمناء .

و « الوجل » و « الخوف » و « الخشية » و « الرهبة » ألفاظ متقاربة غير مترادفة . قال أبو القاسم الجنيد : الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس .

وقيل : الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر الخوف .

وقيل : الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام . وهذا سبب الخوف . لا أنه نفسه .

وقيل : الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره .
و « الخشية » أخص من الخوف . فإن الخشية للعلماء بالله ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ^(٢) فهي خوف مقرون بمعرفة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « إِنِّي أَتَقَاكُمْ اللَّهَ ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ تَخَشُّعًا » .

فالخوف حركة . والخشية انجماع ، وانقباض وسكون . فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك : له حالتان .

إحداهما : حركة للهرب منه ، وهي حالة الخوف .

والثانية : سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه . وهي الخشية . ومنه : انخس الشيء ، والمضاعف والممتلأ أخوان . كتقضى البازي وتقضض .

(١) سورة المؤمنون الآية (٥٧-٦١) .

(٢) سورة فاطر الآية ٢٨ .

وأما «الرَّهْبَةُ» فهي الإمعان في الهرب من المكروه. وهي ضد «الرَّغْبَةِ» التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه.

وبين الرَّهْبِ والهرب تناسب في اللفظ والمغنى. يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع.

وأما «الوجل» فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو لرؤيته.

وأما «الهيبة»: فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. والإجلال: تعظيم مقرون بالحب.

فالخوف لعامة المؤمنين. والخشية للعلماء العارفين. والهيبة للمحبين. والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إني لأعلمكم بالله. وأشدكم له خشية» وفي رواية «خوفاً» وقال «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، ولما تلذثتم بالنساء على الفراش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى».

فصاحب الخوف: يلتجئ إلى الهرب. والإمساك، وصاحب الخشية: يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. ومثلها مثل من لا علم له بأطب. ومثل الطبيب الحاذق، فالأول يلتجئ إلى الجمية والهرب. والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء.

قال أبو حفص: الخوف سوط الله. يُقَوِّم به الشاردين عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب. به يبصر ما فيه من الخير والشر. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل. فإنك إذ خفته هربت إليه.

فالخائف هارب من ربه إلى ربه.

قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرقت مواضع الشهوات منها. وطرده الدنيا عنها. وقال

ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح. فلا مكان أصلح من الجنة، ولقي فيها آدم ما لقي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي (١). ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بن باعورا لقي ما لقي وكان يعرف الأسم الأعظم (٢)، ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. والخوف ليس مقصوداً لذاته. بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل. ولهذا يزول بزوال الخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

(درجات الخوف):

والخوف يتعلق بالأفعال: والمحبة تتعلق بالذات والصفات. ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم. ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه. والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والتقصير.

قال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: الخوف المحمود: ما حجزك عن محارم الله.

وقال صاحب المنازل:

(١) أين الدليل على هذا من الكتاب أو السنة؟

(٢) ليس عندهم في تلك القصص إلا الإسرائيليات، التي تسالت إلى المسلمين في ظلمات الغلة، فهذه للصوفية التي هدمت العقائد وسطمت العقول. وبرت ما جرت من الطوام والخرافات والأوهام التي حرفت الكلم عن مواضعه، وأبعدت عن المعاني القريبة من كلام الله.

« الخوف: هو الانغلاق من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر» .

يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد.

قال « وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة. وهو الخوف الذي يصح به الإيمان. وهو خوف العامة. وهو يتولد من تصديق الوعيد، وذكر الجناية، ومراقبة العاقبة» .

والخوف مسبوق بالشعور والعلم. فحال خوف الإنسان مما لا شعور له به .

وله متعلقان. أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه. والثاني: السبب والطريق المفضي إليه. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف، وبقدر المخوف: يكون خوفه. وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه .

فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا: لم يخف من ذلك السبب. ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ما، ولم يعرف قدره: لم يخف منه ذلك الخوف. فإذا عرف قدر المخوف، وتيقن إفضاء السبب إليه: حصل له الخوف.

هذا معنى تولده من تصديق الوعيد، وذكر الجناية، ومراقبة العاقبة.

وفي مراقبة العاقبة: زيادة استحضار المخوف، وجعله نصب عينه، بحيث لا ينساه. فإنه — وإن كان عالماً به — لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف. فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان. وترحل من القلب علامة ترحل الإيمان منه. والله أعلم.

قال « الدرجة الثانية: خوف المكر في جريان الأنفاس المستفرقة في اليقظة، المشوبة بالحلاوة» .

يريد: أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة، واستفرقت أنفاسه فيها: استحل

ذلك. فإنه لا أحل من الحضور في اليقظة. فإنه ينبغي أن يخاف المكر، وأن يُشَلَّب هذا الحضور، واليقظة والحلاوة. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال. ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال. فأصبح يُقَلَّب كَقَمِيهِ ويضرب باليمين على الشمال؟ بينما يَدُرُّ أحواله مستتيراً في ليالي التمام. إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام. فَبُدِّلَ بالأنس وحشة، وبالحضور غيبة، وبالإقبال إعراضاً، وبالتقريب إبعاداً، وبالجمع تفرقة. كما قيل:

أحسنْتَ ظنك بالأيام، إذ حَسِنتَ ولم تخفِ سوء ما يأتي به القدر^(١)
وسالمتك الليالي. فاعتسرت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر

قال «الدرجة الثالثة [درجة الخاصة] وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف، إلا هيئة الجلال. وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف».

يعني أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، وأهل الخصوص أهل وصول إلى الله وقرب منه. فليس خوفهم خوف وحشة، كخوف المشيئين المنقطعين. لأن الله عز وجل معهم بصفة الإقبال عليهم، والمحبة لهم. وهذا بخلاف هيئة الجلال. فإنها متعلقة بذاته وصفاته. وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب، كانت هيئته وإجلاله في قلبه أعظم. وهي أعلى من درجة خوف العامة.

قال «وهي هيئة تعارض المكاشف أوقابَ النجاة. وتصور المسامر أحيان المسامرة. وتقسيم المعان بصدمة الغرة».

يعني أن أكثر ما تكون «الهيئة» أوقات النجاة. وهو وقت تعلق العبد ربه. وتضرعه بين يديه، واستعطافه، والثناء عليه بآلائه وأسمائه وأوصافه. أو مناجاته بكلامه. هذا هو مراد القوم بالمناجاة.

(١) سبحانه الله أن يأتي قدره بالسوء. فإنه سبحانه يتجلى على عباده في كل شعوبهم ويدبرهم في كل أمورهم بأسمائه الحسنی. وإنما يكون السوء من سوء العبد وإساءته في امتثال نعمة ربه، وسوء وضعها في غير موضعها وعلى غير وجهها الذي أحبه ربه له منها.

وهذه المناجاة: توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب. ورفع الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته، وتجليها عليه. فتعارضه «الهيبة» في خلال هذه الأوقات. فيفيض من عنان مناجاته بحسب قوة واردها.

وأما صون المسامر أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم: أخص من المناجاة. وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبيه. فإن لم يقارنها هيئة جلاله، أخذت به في الانبساط والإدلال. فتجيء الهيبة صائنة للمسامر في مسامرته عن انخلاعه من أدب العبودية.

وأما فصمها المعان بصدمة العزة: فإن «الفصم» هو القطع^(١) أي تكاد تقتله وتمحقه بصدمة عزة الربوبية بمعانيها الثلاثة. وهي: عزة الامتاع، وعزة القوة والشدة، وعزة السلطان والقهر، فإذا صدمت المعان كادت تقصمه وتمحق أثره. إذ لا يقوى لعزة الربوبية شيء. والله أعلم.

القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. فالهبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه. فتمى الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتمى قطع الرأس مات الطائر. ومتمى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان وغيره.

قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد.

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف، وغلبة الحب. فالهبة هي المركب. والرجاء حاد. والخوف سائق. والله الموصّل بمنه وكرمه.

(١) الفصم — بالقاء — كسر الشيء أو قطعه بلا فصل ولا بينونة — وهو المناسب هنا. فإن أبانه، يقال: قصمه — بالقاف — ولقط المتن المطبوع بالقاف وهو غلط، إلا إذا أريد معنى الفصم بالقاء

(منزلة الاشفاق):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاشفاق»: قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ بَعْضُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۚ قَالُوا: إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۚ فَنُزِّلْنَا عَلَيْكَ ۖ وَنُفِيتْنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢)

«الاشفاق» رقة الخوف.. وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه. فنسبته إلى نسبة الرأفة إلى الرحمة. فإنها ألطف الرحمة وأرقها. ولهذا قال صاحب المنازل:

«الاشفاق: دوام الحذر، مقرونا بالترحم. وهو على ثلاث درجات. الأولى: إشفاق على النفس أن تجتمع إلى العناد».

أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والمصيان، ومماندة المبدئية.

«وإشفاق على العلم: أن يصير إلى الضياع».

أي يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله فيها ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْإً مَّثْنُورًا﴾ (٣) وهي الأعمال التي كانت لغير الله، وعلى غير أمره وستة رسول صلى الله عليه وسلم. ويخاف أيضاً أن يضيع عمله في المستقبل، إما بتركه. وإما بما صي تفرقه وتخبطه. فيذهب ضائعاً. ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله تعالى عن أصحابها: ﴿أَبُودُ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ — الْآيَةُ﴾ (٤) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابه رضي الله عنهم «فيمن ترون هذه الآية تنزلت؟ فقالوا: الله أعلم. فنضب عمر، وقال: قولوا: نعم، أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين.

(١) سورة الاحقاف الآية ٤٦. (٢) سورة الفرقان الآية ٢٣.

(٣) سورة البقرة الآية ٢٦٥. (٤) سورة البقرة الآية ٢٦٥.

قال: يا ابن أخي قل. ولا تَحْقِرَنَّ نَفْسِكَ. قال ابن عباس: ضُربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله. فبعث الله إليه الشيطان. ففعل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله».

قال «وإشفاق على الخليفة لمعرفة معاذيرها».

هذا قد يوهم نوع تناقض. فإنه كيف يشفق مع معرفة العذر؟ وليس بتناقض. فإن الإشفاق — كما تقدم — خوف مقرون برحمة. فيشفق عليهم من جهة مخالفة الأمر والنهي، مع نوع رحمة، بملاحظة جريان القدر عليهم.

قال: «الدرجة الثانية: إشفاق على الوقت: أن يشوبه تفرق».

أي يحذر على وقته: أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل.

قال: «وعلى القلب: أن يزاحمه عارض».

والعارض الزاحم: إما فترة، وإما شبهة، وإما شهوة. وكل سبب يعوق السالك.

قال: «وعلى اليقين: أن يداخله سبب».

هو الطمأنينة إلى بيده الأسباب كلها، ففي داخل يقينه ركون إلى سبب وتعلق به، واطمأن إليه: قدح ذلك في يقينه. وليس المراد: قطع الأسباب عن أن تكون أسباباً، والإعراض عنها فإن هذا زندقة وكفر وعمال. فإن الرسول سبب في حصول الهداية والإيمان. والأعمال الصالحة سبب لحصول النجاة ودخول الجنة. والكفر سبب لدخول النار. والأسباب المشاهدة أسباب لمسبباتها ولكن الذي يريد أن يحذر منه: إضافة يقينه إلى سبب غير الله، ولا يتعلق بالأسباب بل يفنى بالمسبب عنها.

والشيخ ممن يبالغ في إنكار الأسباب. ولا يرى وراء الفناء في توحيد الربوبية غاية. وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب: يرجع إلى هذين

الأصلين. وقد عرفت ما فيها، وأن الصواب خلافها. وهو إثبات الأسباب والقوى. وأن الفناء في توحيد الربوبية^(١) ليس هو غاية الطريق. بل فوقه ما هو أجل منه وأعلى وأشرف.

ومن هاتين القاعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما عرض.

قال: «الدرجة الثالثة: اشفاق يصون سعيه عن المُجِب. ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. ويحمل المريد على حفظ الجِدَّة».

الأول: يتعلق بالعمل. والثاني: بالخلق. والثالث: بالإرادة. وكل منها له ما يفسده.

فالمُجِب: يفسد العمل كما يفسده الرياء. فيشقق على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه.

والمخاصمة للخلق: مفسدة للخلق. فيشقق على خلقه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه.

والإرادة: يفسدها عدم الجِد. وهو الهزل واللعب، فيشقق على إرادته بما يفسدها فإذا صح له عمله وخلقته وإرادته: استقام سلوكه وقلبه وحاله. والله المستعان.

(منزلة الخشوع):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الخشوع».

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ

(١) ليس توحيد الصوفية هو توحيد الربوبية الذي جاء في القرآن تقريره للمشركون به. وإنما عندهم: أن ربه هو الخلقة، أو النواة الأولى والمادة التي نبت منها كل الوجود. كما يقول ابن عربي «وما الكون إلا ولد. والله والده» وهذه هي الرحلة التي يقوم عليها دين الصوفية المنحرفون عن صراط الله المستقيم.

مَنْ الْحَقَّ؟» (١) قال ابن مسعود رضي الله عنه «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين» وقال ابن عباس «إن الله استبسط قلوب المؤمنين. فماتهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» وقال تعالى ﴿قد أفلح المؤمنون. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢).

و«الخشوع» في أصل اللغة: الانخفاض، والذل، والسكون. قال تعالى: ﴿وخشعت الأصوات للرحمن﴾ (٣) أي سكنت، وذلت، وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع. وهو ييسها، وانخفاضها، وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت﴾ (٤).

و«الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، والجمعية عليه.

وقيل: «الخشوع» الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع.

فمن علامته: أن العبد إذا خولف ورؤد عليه بالحق، استقبل ذلك بالقبول والانقياد.

وقيل: «الخشوع» خمد نيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. وإشراق نور التعظيم في القلب.

وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب.

وأجمع العارفون على أن «الخشوع» عمله القلب. وثمرته على الجوارح. وهي تظاهرة. و«رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التقوى ههنا» وأشار إلى صدره — ثلاث مرات» وقال بعض العارفين:

(١) سورة الحديد الآية ١٦.

(٢) سورة طه الآية ١٠٨.

(٣) سورة المؤمنون الآية ١.

(٤) سورة فصلت الآية ٣٩.

حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلاً خاشع المنكبين والبدن. فقال: يا فلان، الخشوع ههنا. وأشار إلى صدره. لا ههنا. وأشار إلى منكبیه.

وكان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وهو حذيفة، يقول «إياكم وخشوع النفاق». ف قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع» ورأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة. فقال: «يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب. إنما الخشوع في القلوب» ورأت عائشة - رضي الله عنها - «شباباً يشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: تُشاك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع. وإذا قال: أسمع. وإذا ضرب: أوجع. وإذا أطعم: أشبع. وكان هو الناسك حقاً» وقال الفضيل بن عياض. كان يكره أن يُرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ورب مهمل لا خير فيه. ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه خاشعاً» وقال سهل: من خضع قلبه لم يقرب منه الشيطان.

(تعريف الخشوع):

قال صاحب المنازل:

«الخشوع: خمود النفس. وهمو الطباع لتعاطف، أو مفزع».

يعني: انقباض النفس والطبع. خمود قوى النفس عن الانسياط لمن له في القلوب عظمة ومهابة. أو لما يفزع منه القلب.

والحق: أن «الخشوع» معنى يلثم من التعظيم، والمحبة، والذل والانكسار.

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: التذلل للأمر.

والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق».

التذلل للأمر: تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال. ومواطأة الظاهر الباطن، مع إظهار الضعف، والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل، والإعانة عليه حال الفعل، وقبوله بعد الفعل.

وأما الاستسلام للحكم: فيجوز أن يريد به: الحكم الديني الشرعي. فيكون معناه: عدم معارضته برأي أو شهوة. ويجوز أن يريد به: الاستسلام للحكم القدري. وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض.

والحق: أن «الخشوع» هو الاستسلام للحكمين. وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه.

وأما الاتضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب والجوارح، وانكسارها لنظر الرب إليها، وإطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (١) وقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَى الْتَوَسَّسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (٢) وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية.

فخوفه من هذا المقام: يوجب له خشوع القلب لا محالة. وكلما كان أشد استحضاراً له كان أشد خشوعاً. وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه، ونظره إليه.

والتأويل الثاني: أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه.

فعل الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل.

وعلى الثاني: — وهو أليق بالآية — يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف. والله أعلم.

(١) سورة الرحمن الآية ٤٦.

(٢) سورة التازعات الآية ٤٠.

قال «الدرجة الثانية: ترقب آفات النفس والعمل. ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. وتنسم نسيم الفناء».

يريد: انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك. فإنه يجمل القلب خاشعاً لا محالة، لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصها: من الكبر، والمعجب، والرياء، وضعف الصدق، وقلة اليقين، وتشتت النية، وعدم تجرد الباعث من الهوى التفساني، وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك، وغير ذلك من عيوب النفس، ومفسدات الأعمال.

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك: فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها. ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم. فلا تعاوضهم عليها. فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها. ولا تطالبهم بحقوق نفسك. وتترف بفضل ذي الفضل منهم. وتنسى فضل نفسك.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: العارف لا يرى له على أحد حقاً. ولا يشهد له على غيره فضلاً. ولذلك لا يعاتب، ولا يطالب، ولا يضارب.

وأما تنسم نسيم الفناء: فلما كان الفناء عنده غاية، جعل هذه الدرجة كالنسيم لرقته. وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح، رشدة تشبهاً به. ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى الفناء، فاضله ومفضوله.

قال: «الدرجة الثالثة: حفظ الحرمة عند المكاشفة. وتصفية الوقت من مراعاة الخلق. وتجريد رؤية الفضل».

أما حفظ الحرمة عند المكاشفة: فهو ضبط النفس بالذل والانتكسار، عن البسط والإدلال، الذي تقتضيه المكاشفة. فإن المكاشفة توجب بسطاً. وبخاف منه شطح، إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة.

وأما تصفية الوقت من مرآة الخلق: فلا يريد به أنه يصفي وقته عن الرياء فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدراً وأعلى من ذلك.

ولما المراد: أنه يُخفي أحواله عن الخلق جهده، كخشوعه وذله وانكساره، لئلا يراها الناس فيعجبوا اطلاعهم عليها، ورؤيتهم لها. فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك؟ والمعصوم من عصمه الله. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء. وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدّعي الشرف فيه.

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره. وكان يقول كثيراً: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

أنا المُكْدِي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي
وكان إذا أتني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت. وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً.

وبعث إليّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه:

أنا الفقير إلى رب البريات	أنا المسيكين في مجموع حالاتي
أنا الظلوم لنفسي. وهي ظالمتي	والخير. إن يأتنا من عنده يأتي
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة	ولا عن النفس لي دفع المضرات
وليس لي دونه مولى يُدبّرني	ولا شفيح إذا حاطت خطيئاتي
إلا بإذن من الرحمن خالقنا	إلى الشفيح. كما قد جاء في الآيات
ولست أملك شيئاً دونه أبداً	ولا شريك أنا في بعض ذرات
ولا ظهر له، كي يستعين به	كما يكون لأرباب الولايات
والفقر لي وصف ذات. لازم أبداً	كما الغنى أبداً وصف له ذاتي

وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي
 فن بغى مطلباً من غير خالقه فهو الجهول الظلم المشرک العاقي
 والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه . وما من بعد قد يأتي
 وأما تجريد رؤية الفضل : فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله .
 فهو المان به بلا سبب منك ، ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة . ولا وسيلة
 سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه .

والتجريد : هو تخليص شهود الفضل لوليه ، حتى لا ينسب إلى غيره . وإلا
 فهو في نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه . وإنما الشأن في تجريده في الشهود .
 ليطابق الشهود الحق في نفس الأمر . والله أعلم .

(الصلاة وعدم الخشوع) :

فإن قيل : ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع : هل يعتد بها أم لا ؟ .
 قيل : أما الاعتداد بها في الثواب : فلا يعتد له فيها . إلا بما عَقَلَ فيه منها .
 ونخشع فيه لربه .
 قال ابن عباس رضي الله عنها « ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت
 منها » .

وفي المسند مرفوعاً « إن العبد ليصلي الصلاة ، ولم يكتب له إلا نصفها ، أو
 ثلثها ، أو ربعها — حتى بلغ عشرين » .

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم . فدل على أن من لم يخشع
 فليس من أهل الفلاح . ولو اعتد له بها ثواباً لكان من المفلحين .

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا ، وسقوط القضاء : فإن غلب عليها
 الخشوع وتعلقها اعتد بها إجماعاً . وكانت السنن ، والأذكار عقيها جوايز
 ومكملات لتقصها .

وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها. وعدم تعلقها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها. فأرجحها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد الغزالي في إحيائه، لا في وسيطه وبسيطه.

وأحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها، ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها، ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي.

قالوا: ولأن الخشوع والعقل: روح الصلاة ومقصودها ولها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولها، وبقيت صورتها وظاهرها؟.

قالوا: ولو ترك العبد واجباً من واجباتها عمداً لأبطلها تركه. وغايته: أن يكون بعضاً من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة، فكيف إذا عدت روحها، ولها ومقصودها؟ وصارت بمنزلة العبد الميت. إذا لم يعتد بالعبد المقتوح اليد. يعتقه تقرباً إلى الله تعالى في كفارة واجبة. فكيف يعتد بالعبد الميت.

وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدي إلى ملك من الملوك. فإلّا الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء، أو عوراء، أو عمياء، أو مقطوعة اليد والرجل، أو مريضة، أو دميعة، أو قبيحة، حتى يُهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. فكيف بالصلاة التي يهديها العبد، ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا طيباً. وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيها. كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه.

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الخضوع والخشوع: تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته، وعزل له عنها. فإذا تغي طاعة الرعية وعبوديتها، وقد عزل ملكها وتعطل؟.

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب، تصلح بصلاحه، وتفسد بفساده. فإذا لم يكن قائماً بعبوديته، فالأعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته

— بالغفلة والوسواس — فأنتى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه، وعن أمره يصدرن، وبه يأمرون؟.

قالوا: وفي الترمذي وغيره، مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل» وهذا إما خاص بدعاء العبادة، وإما عام له ولدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خاص حقه من قلب غافل.

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة، والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص. فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتمدد. والغافل لا قصد له. فلا عبودية له.

قالوا: وقد قال الله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (١) وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصليين، وإنما هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت، كما قال ابن مسعود وغيره. وإما عن الحضور. والخشوع، والصواب: أنه يعمّ النوعين. فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة. ووصفهم بالسهو عنها فهو السهو عن وقتها الواجب، أو عن إخلاصها وحضورها الواجب. ولذلك وصفهم بالرياء. ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء.

قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقط، فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه:

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر. وينتقل إلى بدله. والإخلاص والحضور لا يسقط بحال. ولا بدل له..

الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكامل مصلحة الحضور.. فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب، ولا حضور.

(١) سورة الاسراء الآية (٤-٥).

كالمسافر. والمريض، وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع، كما نص عليه أحمد وغيره.

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور، وجمعية القلب على الله في الصلاة: أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها. فكيف يظن به أنه يطلها بترك تكبيرة واحدة، أو اعتدال في ركن، أو ترك حرف، أو شدّة من القرآن، أو ترك تسيحة، أو قول «سمع الله لمن حمده» أو قول: «ربنا ولك الحمد» أو ذكر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بالصلاة عليه. ثم يصححها مع فوت لجبها، ومقصودها الأعظم. وروحها وسرها.

فهذا ما احتجت به هذه الطائفة. وهي حجج — كما تراها — قوة وظهوراً.

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال «إذا أَدَّنَ المؤذن أدبر الشيطان، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي التأذين أقبل. فإذا ثُوب بالصلاة أدبر. فإذا قضي الثيوب أقبل حتى يحضر بين المراء وبين نفسه، فَيَذْكُرُهُ ما لم يكن يذكر. ويقول: أذكر كذا، أذكر كذا. لما لم يكن يذكر. حتى يَنُتَلَّ الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس».

قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفلها الشيطان فيها، حتى لم يدرك كم صلى: بأن يسجد سجدتي السهو. ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة — كما زعمتم — لأمره بإعادتها.

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهو، ترغياً للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم «المرغمتين» وأمر من سها بها، ولم يُفَضَّل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير، والغالب والمغلوب. وقال: «لكل سهو سجدتان» ولم يستثن من ذلك السهو الغالب، مع أنه الغالب.

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة. وأما حقائق الإيمان الباطنة: فلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فله تعالى حكان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح. وحكم في الآخرة على الظواهر والباطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين. ويكفل أسرارهم إلى الله فيناكحون. ويرثون ويورثون، ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا. فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب. ليست إلى البشر. بل إلى الله. والله يتولاه في الدار الآخرة.

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي، مع أنه لا يسقط عنه العقاب، ولا يحصل له الثواب في الآخرة. فصلاة المسلم الغافل المبجل بالمسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره. أولى بالصحة. نعم: لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلاً ولا أجلاً. فإن للصلاة مزيد ثواب عاجل في القلب من قوة إيمانه، واستنارته، وانشراحه وانفساحه ووجود حلوة العبادة، والفرح والسرور، واللذة التي تحصل لمن اجتمع همه وقلبه على الله، وحضر قلبه بين يديه، كما حصل لمن قرّبه السلطان منه، ونحبه بمناجاته والإقبال عليه. والله أعلى وأجل.

وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة. ومرافقة المقربين. كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع. وإن الزخيلين ليكون مقامهما في الصف واحداً. وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وليس كلامنا في هذا كله.

فإن أردتم وجوب الإعادة: لتحصل هذه الثمرات والفوائد: فذاك إليه إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوبها أننا نلزم بها ونناقبه على تركها. ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا.

وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم.

تم الجزء الأول بحمد الله وحسن توقيقه . و يليه إن شاء الله الجزء الثاني .
وأوله :

(فصل ومن منازل «إياك نميد وإياك نستعين» منزلة «الإخبارات»)
والحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
خاتم المرسلين ، وإمام المتقين وعلى آله أجمعين . وجعلنا الله من آل هذا الرسول
وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة . وأوردنا حوض سنته في الدنيا لنرد حوضه
المورود يوم يقوم الناس لرب العالمين .

وكان الفراغ من طبعه وتصحيحه حسب الطاقة بمطبعة السنة المحمدية في
اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة سنة ١٣٧٥ هجرية . الموافق ٢٨ من
شهر يناير سنة ١٩٥٦ ميلادية .

فهرس

الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين

٤٧ مراتب الهداية .	٣ مقدمة الناشر
٤٧ المرتبة الأولى .	٥ نبذة عن حياة المؤلف .
٤٨ المرتبة الثانية .	٩ هداية القرآن .
٤٩ المرتبة الثالثة .	١٣ المطالب العالية التي اشتملت
٤٩ المرتبة الرابعة .	عليها سورة الفاتحة .
٥٠ المرتبة الخامسة .	٢٩ هداية المؤمنين وضلال
٥١ المرتبة السادسة .	المعرضين .
٥٤ درجات الإلهام .	٣١ الصراط المستقيم أجل المطالب .
٥٤ الدرجة الأولى .	٣٣ التوحيد .
٥٤ النوع الأول .	٣٦ دلالة الحمد على توحيد الأسماء
٥٥ النوع الثاني .	والصفات .
٥٦ النوع الثالث .	٣٩ دلالة الأسماء الخمسة على الذات
٥٩ الدرجة الثانية .	والصفات .
٦٠ الدرجة الثالثة .	٤١ دلالة اسم الجلالة على الأسماء
٦١ المرتبة العاشرة .	والصفات .
٦٣ في اشتمال الفاتحة على شفاء	٤٢ الاستواء على العرش .
القلوب والأبدان .	٤٣ ارتباط الخلق والأمربأسمائه
٦٩ اشتمال الفاتحة في الرد على جميع	«الله والرب والرحمن» .
المبطلين .	٤٤ إيقاع الحمد على مضمون هذه
٧٢ الرد على المجوس والقدرية .	الأسماء .
٧٤ الرد على الجهمية .	

٩٨	الصف الثاني .	٧٩	في تضمنها الرد على الجبرية .
٩٩	الصف الثالث .	٧٨	فصل في تضمنها الرد على منكري
١٠٠	الصف الرابع .		تعلق علمه تعالى بالجزئيات .
١١٣	بناء «إياك نعبد» على أربع	٧٩	فصل في تضمنها الرد على منكري
	قواعد .		النبوات .
١١٤	دعوة الرسل إلى التوحيد	٨١	إثبات كلام الله تعالى .
	والعبادة .	٨٢	فصل في تضمنها الرد على من
١١٥	مقام العبودية وأهله .		قال بقدّم العالم .
١١٧	لزوم العبودية إلى الموت .	٨٣	فصل في تضمنها الرد على
١١٨	فصل في انقسام العبودية إلى		الرافضة .
	عامة وخاصة .	٨٥	القائمة واشتمالها على جميع معاني
١٢١	فصل في مراتب «إياك نعبد»		القرآن .
	علماً وعملاً .	٩٠	تقسيم الناس إلى أهل عبادة
١٢٣	قواعد العبودية .		ومعرضين .
١٣٨	منازل «إياك نعبد» .	٩٠	القسم الأول .
١٣٨	أولها: اليقظة . ثانياً: العزم .	٩٠	القسم الثاني .
	ثالثها: الفكرة .	٩٢	القسم الثالث .
١٣٩	رابعها البصيرة ثلاث درجات .	٩٤	القسم الرابع .
١٣٩	الأولى البصيرة في الأساء	٩٥	التحقق بإياك نعبد .
	والصفات .	٩٥	أحدها أهل الاخلاص .
١٤١	الثانية في الأمر والنهي .	٩٦	الضرب الثاني .
١٤١	الثالثة في الوعد والوعيد .	٩٦	الضرب الثالث .
١٤٢	طريقة صاحب المنازل وتقسيمه	٩٧	الضرب الرابع .
	البصيرة إلى ثلاث درجات	٩٧	فصل أهل مقام «إياك نعبد»
١٤٢	الأولى .		أربعة أصناف .
١٤٣	الثانية .	٩٧	الصف الأول .

١٤٤	الركن الثاني: التمييز ما للعبد
١٤٧	وما عليه.
١٤٩	الركن الثالث: الرضا بالطاعة
١٥١	والتعير بالمعصية.
١٥٨	التعير بالذنب وفائدة الاعتبار.
١٥٩	مقام التوبة.
١٦١	١٩٨ مقام التوبة.
١٦٢	١٩٩ حقيقة التوبة.
١٦٥	٢٠٢ شروط التوبة ثلاثة: الندم
١٦٧	والإقلاع، والاعتذار.
١٦٩	٢٠٥ حقائق التوبة.
١٧٠	٢٠٨ أعذار الخليقة ما بين محمود
١٧١	ومذموم.
١٧٢	٢١٧ المعنى الثاني لأعذار الخليقة.
١٧٧	٢٢١ ركوب سفينة القدر.
١٧٩	٢٢٢ دفع القدر بالقدر.
١٨٤	٢٢٢ أسرار حقيقة التوبة.
١٨٦	٢٢٥ لطائف أسرار التوبة ثلاثة.
١٨٨	٢٢٥ أولها النظر إلى الجناية.
١٩٠	٢٣٠ فرح الله بتوبة التائب.
١٩١	٢٣٢ عناية الله بالإنسان.
١٩٢	٢٣٦ مثل فرح الرب بتوبة العبد.
١٩٣	٢٣٩ إقامة الحجة على العبد بتبليغه
١٩٤	الرسالة.
١٩٥	٢٤١ كيف تحق كلمة الكفر
١٩٦	والضلال وكلمة العذاب.
١٩٧	٢٤٢ النفس الأمانة بالسوء.
١٤٤	الثالثة:
١٤٧	منزلة القصد.
١٤٩	ترتيب مقامات السالك.
١٥١	ترتيب المقامات.
١٥٨	منازل العبودية
١٥٩	أولها اليقظة..
١٦١	الثاني مطالعة الجناية.
١٦٢	الثالث الانتباه.
١٦٥	معرفة النعمة:
١٦٧	التوحيد ومذهب الهروي.
١٦٩	تعريف الفناء.
١٧٠	الدرجة الأولى فناء المعرفة.
١٧١	والثانية: شهود الطلب.
١٧٢	الثالثة: الفناء عن شهود الفناء.
١٧٧	أقسام الفناء.
١٧٩	اسباب الفناء.
١٨٤	اصل الفناء.
١٨٦	ما يعرض للسالك على طريق
١٨٨	الفناء.
١٩٠	دحض أصاليل المعطلة.
١٩١	الدرجة الثالثة.
١٩٢	عودة إلى منازل «إياك نعبد
١٩٣	وإياك نستعين».
١٩٤	منزلة المحاسبة ولها ثلاثة أركان.
١٩٥	الركن الأول المقايمة بين ما
١٩٦	للعبد وما لله.

٢٤٣	اللطفية الثانية من لطائف أسرار التوبة.	٢٧٧	شهود الجبرية والقدرية. الفرق بين المشيئة والحجة.
٢٤٤	تدرج الشيطان في الإغواء: الأول: الكفر. والثانية: البعدة.	٢٧٨	تفسير «أعوذ برضائك من سخطك».
٢٤٦	الثالثة: الكبائر.	٢٨٠	الرضا بالقضاء والقدر.
٢٤٧	العقبة الرابعة: الصغائر.	٢٨١	توبة العامة ومفاسدها عند الخاصة.
٢٤٧	الخامسة: المباحات.	٢٨٨	تولد وحدة الوجود من تعطيل الجهمية وفناء الصوفية.
٢٤٧	السادسة: الأعمال المروجة عقبة تسليط جند الشيطان.	٢٨٩	توبة الأوساط من استقلال العبد المعصية.
٢٥٠	اللطفية الثالثة من لطائف أسرار التوبة.	٢٩١	توبة الخواص من تضييع الوقت.
٢٥٣	بطلان نفي التحسين والتقبيح.	٢٩٤	التوبة من الغفلة.
٢٥٦	تصريح القرآن بحسن الأفعال وقبحها.	٢٩٧	تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه.
٢٦٠	الأدلة القرآنية على حسن الأفعال وقبحها لذاتها.	٢٩٨	هل تصح التوبة من ذنب دون آخر.
٢٦٣	تنزه الخالق عن الظلم والعبث والسدى وتحريمه للظلم.	٣٠١	أحكام التوبة.
٢٦٦	أمثال القرآن.	٣٠٦	هل يعود الذنب إذا رجع إليه بعد التوبة منه.
٢٦٨	رأي الفقه والطب.	٣٠٨	توبة العاجز عن الذنب.
٢٧٢	غلط السالكين في الفرق الطبيعي والشرعي، وضلالهم في إسقاط الأمر والنهي.	٣٠٨	التوبة ونحوها وخطر الإصرار والتسويق.
٢٧٥	الرد على سقوط الأمر والنهي: الفرق بين المشيئة والحجة والرضا.	٣١٢	التوبة والنية.
		٣١٥	التوبة وأداء الحقوق.
		٣١٧	هل يرجع العبد إلى الدرجة التي كان عليها قبل الذنب.

٣٧٠	الشرك.	٣٢٠	تفضيل الطائع على التائب توبة نصوحاً.
٣٧٣	الشرك الأصغر.	٣٢٣	وجوه ترجيح التائب المحسن على من لم يعص.
٣٧٦	التفارق.	٣٣١	التوبة في القرآن الكريم.
٣٨٨	خوف المؤمنين الصادقين.	٣٣٣	التوبة والاستغفار.
٣٨٩	الفسوق.	٣٣٦	حقيقة التوبة النصوح.
٣٩٣	شروط توبة الفاسق:	٣٣٧	الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب.
٣٩٥	توبة السارق.	٣٣٩	توبة العبد إلى الله مخفوفة بتوبة من الله.
٣٩٨	الإثم والمعدوان.	٣٤٢	الذنوب.
٤٠٢	الفحشاء والمنكر.	٣٤٣	آراء السلف في اللمم.
٤٠٣	القول على الله بلا علم.	٣٤٧	آراء السلف في الكبائر.
٤٠٥	أحكام التوبة.	٣٥٤	التوحيد.
٤١٨	حقوق العباد.	٣٥٦	آراء في الكبيرة.
٤٢٢	توبة الغاصب.	٣٦١	الحبة والتسامح.
٤٢٤	الذنوب التي لا تقبل التوبة منها.	٣٦٣	أجناس ما يتاب عنه: أولها:
٤٢٤	تأويلات النصوص العامة في خلود العصاة في النار.		الكفر والحكم بما لم ينزل الله.
٤٣١	مشاهد الناس في المعصية وموقعها من نفوسهم. وهي ثلاثة عشر مشهداً.	٣٦٦	الكفر الأكبر خمسة أنواع:
٤٣٢	الأول مشهد الحيوانية.		(١) التكذيب (٢) الإيذاء والاستكبار (٣) كفر الإعراض (٤) الشك (٥) التفارق.
٤٣٦	الثاني: مشهد رسوم الطييمة ولوازم الخلقة.	٣٦٧	كفر الجحود نوعان: مطلق ومقيد.
٤٣٦	الثالث: مشهد الجبرية.	٣٦٨	الشرك نوعان: أكبر وأصغر.
٤٣٧	الرابع: مشهد القدرة النفاة.		
٤٣٨	الخامس: مشهد الحكمة.		
٤٤٢	السادس: مشهد التوحيد.		

٤٨٨	مفحذات القلب أولها خلطة	٤٤٥	السابع: مشهد التوفيق
	الناس ومعاشرتهم.		والخذلان.
٤٩١	ثانيها: ركوب بحر التقي.	٤٤٩	الثامن: مشهد الأسماء
٤٩٢	ثالثها: التعلق بغير الله تعالى.		والصفات.
٤٩٣	رابعها: الطعام.	٥٥٤	التاسع: مشهد زيادة الأيمان
٤٩٤	خامسها كثرة النوم.		وتعدد شواهد.
٤٩٥	منزلة الاعتصام بالله.	٥٥٩	العاشر: مشهد الرحمة.
٤٩٩	اعتصام الخاصة.	٥٥٩	الحادي عشر: مشهد المعجز
٥٠١	اعتصام خاصة الخاصة.		والضعف.
٥٠٤	منزلة الفرار إلى الله.	٦٦١	الثاني عشر: مشهد الذل
٥٠٧	فرار الخاصة من الخبر إلى		والانكسار.
	الشهود.	٦٦٣	الثالث عشر: مشهد العبودية
٥٠٩	الفرار من حظوظ النفس إلى		والحبة والشوق الخ.
	الله.	٦٦٦	منزلة التوبة ومنزلة الإجابة.
٥١٠	فرار خاصة الخاصة.	٦٦٧	أنواع الإجابة.
٥١١	منزلة الرياضة.	٦٦٩	الرجوع إلى الله.
٥١٢	رياضة الخاصة.	٦٧١	علامات الإجابة.
٥١٣	رياضة خاصة الخاصة.	٦٧٤	منزلة التذكر.
٥١٦	منزلة السماع.	٦٧٤	التذكر والتفكير:
٥٢٢	القسم الثاني من السماع ما	٦٧٧	أينية التذكر ثلاثة: الانتفاع،
	يبغضه الله ومنه الشر والغناء.		والاستبصار، والظفر.
٥٣٢	تحكيم الوحي.	٦٧٩	تفسير الحكمة والموعظة الحسنة
٥٣٤	محكمة السماع إلى عبوديتي		والمجادلة بالأحسن.
	السراء والضراء. الصبر والشكر.	٦٨٣	جني ثمرة الفكر.
٥٣٨	درجات سماع العامة، إجابة	٦٨٥	فوائد تدبر القرآن والتأمل في
	الوعد والوعيد ومشاهدة المنة.		معانيه.

٥٣٩	سماع الخاصة بثلاثة أشياء.	٥٥٥	منزلة الاشفاق ودرجاتها.
٥٤١	سماع خاصة الخاصة.	٥٥٧	منزلة الخشوع.
٥٤٢	منزلة الحزن.	٥٥٩	تعريف الخشوع ودرجاته
٥٤٨	منزلة الخوف.		الثلاث.
٥٥١	درجات الخوف ثلاثة.	٥٦٣	الصلاة وعدم الخشوع.

